

یہ نتیجہ ہے قومیت کے نہ بننے کا اور شخصی مفاد پر قومی مہمندی کو
قرآن کر دینے کا انجام یہ تھا کہ غیظ نے اسے اس دوکان سے نہ فرمایا
اپنے اس کس اور قومیت اور اس خیال سے کہ انہوں کو چھوڑ کر غیر
کے پاس نہ جائیں اور انہوں نے نہ خریدا۔ اپنے عدم احساس قومیت
سے اسے اس دوکان کوٹ گئی اور جو منظور تھا حاصل نہ ہوا۔ اگر یہ عمل
ہمارے اور یہی صورت حال تو کامیابی معلوم اور ملت اسلام کی خوشی

وہ اسلام

علی نقی النقی

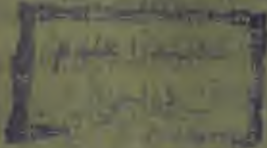
محترم ناظرین! یہ تحقیق آپ پر واضح ہو چکی ہو گی کہ تعلیمات
اسلام کو پھیلانے کے لئے امامیہ مشن کا شائع کردہ اس پر
کس قدر وقیع اور مفید ہے۔

اگر ایسا ہے تو پھر اس پر غور کرنا آپ کا فرض ہے
کہ آپ ذاتی طور پر مشن کے پالیزہ لٹریچر کی اشاعت میں
کیا حصہ لے سکتے ہیں؟

خود پرتکاروں کو پڑھانا ہے پڑھوں کو ان کے مضامین سے مطلع کرنا۔
کیونکہ ان کی تعلیم کی غرض کیلئے مقامی تنظیم قائم کرنا مفید نتائج کا باعث ہوگا۔
الحق۔ سید حسن علی شاہ کانٹھی

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۱۳

اسلام اور انسانیت

از افادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی النقی

بجملہ العصر منظرہ العالی لکھنؤ

مقصد حیات

ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء و رسل ائمہ اطہار پر کس غرض کیلئے مامور ہوئے حضرت خاتم الانبیاء نے کیوں پیغمبر کے لئے حضرت امیر المومنین مسجد کو ذمہ میں کیا شہید ہوئے حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن کے چنانچہ پر میری پادش کیوں برداشت کی حضرت عثمان و محمد و حضرت علی اگر حضرت ابوالفضل العباس پر دگر تہلے کر علیہم السلام کی شہادت کیوں ہوئی جناب شہزادہ علی اصغر کی قربانی کیسے پیش کی گئی مدینہ منورہ سے کونسا معجزہ اور کونسا معجزہ دور دراز سفر گرمی کی شدت کو کچھ نہ محسوس ہونے اور عورتوں کا ساتھ عرب کے صحرائوں میں چلنے کی کیا کیا تکلیفیں اٹھانی گئیں جناب نبی اکرم کلثوم نے قید بند کے مصائب کیوں برداشت کئے قصہ امام حسن اپنی زندگی میں قید خانوں میں گزارنا کیوں قبول فرمایا صرف اسلئے کہ اللہ کے ارادے کی جائے اور اہل علم کو تیار بنائے نہ تھا بادشاہ صرف اللہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے زندگی بسر کرنی ہے اور خدای سے سبھی سیاسی معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں دنیا کا آخرت میں کیا کیا کچھ حاصل ہے تاہم قیوم کا کچھ لحاظ ہے انبیاء ائمہ اطہار پر کس عہد کی اگر حضرت امام حسن کے لئے کچھ حاصل ہے تو بندہ قہر و غضب و اذیت و فسطاطوں سے عہد کیسے گم ہم صرف اللہ کے قانون حیات پر عمل کرینگے خود نیک بنکر دوسروں کو نیک بننے کی ترغیب دینگے اس مقصد کیلئے ہم اللہ کا ذکر و شکر شائع کرنا اور ایک نیک موسیقی کی تشکیل کرنا اس زمانہ کی اسم کو بہرہ منسوب ہے خادمین سید حسن علی شاہ کاظمی سیکریٹری المابیشین لاہور

سلسلہ اشاعت المابیشین پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۱۴

اسلام اور انسانیت

از آفادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی مجتہد العصر
مدظلہ العالی

محمول آراء

(مطبوعہ تعلیمی پریس لاہور)

قیمت ۸

امامیہ مشن پاکستان کا

چودھواں قابل فخر تبلیغی شاہکار اسلام اور انسانیت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
سکریٹری علامہ سید علی نقی انقوی مجتہد العصر مظلہ العالی کسان انتہائی مقبول بنیاد کا طالعوت
جو سرکار مدوح نے ناظم آباد کراچی میں ۲۱ سے ۲۵ محرم ۱۳۳۸ھ میں فرمائے تھے۔
کراچی میں اشاعت کے بعد رسالہ بکھنوا امامیہ مشن میں طبع ہوا اس کی تعداد ۱۰۰۰
کے باوجود پریل ۱۳۴۸ھ میں امامیہ مشن پاکستان لاہور سے اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ طبع
اس قابل ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے۔ کوئی صاحب اگر اس کو انگریزی
میں نقل کرنے کی زحمت فرمائی تو ادارہ مشکور ہوگا۔

امامیہ مشن کا بلند عیار ہی طرز پیکر کا ہر شاہ پارہ انسان کے پاکیزہ ذوق کی نشاندہی کرتا ہے۔
چیتوں کو چھو تا ہے اور اس کے علمی ہستیاں کی تشنگی کی تسکین کرتا ہے۔
اس کتابچہ کو پھکڑا آپ ایسا اطمینان محسوس کریں گے جیسا کہ وہ سارے چھوٹے
ہوئے صحابہ میں سرگرداں رہنے کے بعد غصے سے شیریں اور زحمت بخش چہرے کے گمان سے لاد
دغوں کی گھٹی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہم کثران گوں کو دیکھتے ہیں وہاں
کی دعوت تو دیتے ہیں مگر انسان بن جانے سے قبل حالانکہ مذہب کا سینہ انسان کے لئے ہوتا ہے
امید ہے کہ ذوق اہل مذہب اس قلیل القیمت مگر کثیر المنافع حقہ مگر حیات دہلی کے
حیثیت سے قبول کرتے ہوئے اس کی توسیع اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے۔
انسانیت اور اسلام کی خدمت اور راکین مشن کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

خادم دین سید حسن علی شاہ کاظمی

سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
وَالِیْہِ الشَّہَادَتِیْنَ

اسلام کا پیغام تو خیر اور
عالم انسانیت پر اس کا اثر
لے پیغمبر اسلام نے تمام زمینیں اور
شقیں برداشت کیں۔

اگر پیغمبران جاہل بُت پرست قبائل عرب سے یہ کلمہ پڑھوانا
چاہتے کہ اللہ اللہ تو جتنے قریش تھے جتنے عرب تھے جتنی دنیا اس
وقت تھی سب کے سب اس کے لئے آسانی سے تیار ہو جاتے
اگر اللہ کو فقط منوانا منظور ہوتا تو جن کا ذوق عبادت تین سو ساٹھ کو
مان رہا تھا۔ ان کو تین سو اکٹھ کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا
اور پھر وہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تو تھے ہی۔ قرآن مجید میں ارشاد
ہوتا ہے۔

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
اَکَرَمٰنِ سَے پوچھو کہ آسمان اور زمین

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ

کوکس نے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ
اللہ نے

لَكِنَّ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَشَجَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
كَيَقُولُونَ اللَّهُ

لَكِنَّ سَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَتِ بِهِ الْأَشْجَارُ
بَعْدَ مَوْتِهَا كَيَقُولُونَ اللَّهُ

ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خلق
کون ہے اور شمس و قمر کو کس نے
پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

ان سے پوچھو کہ کون آسمان سے پانی
ہے اور اس سے زمین مر رہی ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

اس کے علاوہ بھی کثیر مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کا اظہار ہے
معلوم ہوا کہ مشرکین قریش سے اس بات پر جھاد نہ تھا کہ وہ اللہ کو نہ مانے
ہوں صرف اللہ کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہ تھا۔ وہ پہنچ چکے تھے
حق اور جس نے رسول کے مقابل اُن کو صفت آرا بنا دیا تھا وہ یہ حق
کہ اسلام آتا تھا اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ بس یہ غیر اللہ کا نام مانا
ان کے لئے دشوار تھا۔ اس کا پیغام تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ
بعد کو ہوگا۔ پہلے ہر غیر کی نفی کر لو۔ اس نفی کی راہ سے جس کے
اقرار تک پہنچو۔ بس یہ درمیان کی خنثی عبور کرنا ان پر کمال تھا
وہ کسی کو اللہ کے سوا نہ مانیں یہ گوارا نہ تھا۔ رسول پر کمال تھا
وارد کرتے تھے۔

جَعَلَ إِلَّا لِهَذَا أَحَدًا
انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک
انہوں نے ایک ہی خدا بنا دیا۔ یہ تو عجیب بات ہے

ایک کو مان لینا بہت سول کے ساتھ دشوار نہ تھا۔ اس
ایک کو میں ایک ماننا ہی دشوار تھا۔ اس کے لئے تیار نہ
ہوتے تھے۔ اور پیغمبر کی آواز میں حق
قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَنْجُوا
مانو کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے
مٹتا رہی جھٹلا ہو گا۔

وہ جاہل عرب کیا سمجھتے کہ ایک ماننے میں ہمارا نام نہ ہے
مگر اب پچودہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، اب اسے
یہ سمجھنا آسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا فیض پہنچاتی
ہے؟ اس وقت دنیا اتوت اور مساوات کے لئے تڑپ
رہی ہے۔ اور مضطرب ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں، یہ
تقسیم دولت مساوی طور پر اسی لئے چاہی جا رہی ہے کہ مالدار
اور غریب طبقے کا فرق ختم ہو جائے، امیر غریب کو حق
نظر سے دیکھتا ہے، اس کو دبانے کے لئے آمادہ رہتا ہے
حق دینے میں تکلف کرتا ہے، سمجھتا ہے میں جینے کا حقدار
ہوں اس لئے کہ میں امیر ہوں اور یہ مرنے کا حقدار ہے
اس لئے کہ غریب ہے، اس مساوات کے لئے جو علاج
پیش کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دغیبہ کا سبب ہے

یا صرف طفل قتل ہے۔ اگر تفرقہ فقط امارت اور غربت کا پتلا
تو دولت برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات تمام ہو گئی
مگر فرق فقط دولت اور غربت کا نہیں ہے۔ ایک باغیچہ
کی طاقت کے لحاظ سے بھی قوی ہے اور ایک صنعت
قوم و قبیلہ کی کثرت کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ ایک کا
خاندان بڑا ہے اس لئے اس کے حمایتی زیادہ ہیں اور
ایک کا کوئی نہیں اس لئے بے یار و مددگار ہے۔ اس کے
علاوہ ایک پتیر ہے وجاہت۔ سالفہ اثرات، باپ و ادا کے
خدمات سے ایک شخص کا دلوں پر اثر ہے، اور دوسرا اس
دقتار سے محروم ہے۔ پھر دماغی فوقیت میں ایک بڑا صاحب
دوسرا ذہانت میں اس سے کم ہے۔ جن طرح دولت مند
اپنی امارت سے غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اسی
طرح طاقتور قوت سے، اور قوم قبیلہ والا کثرت سے دبا ہے
صاحب وجاہت اپنی وجاہت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے
دماغی فوقیت والا ایسی اسکیم بناتا ہے کہ دوسروں کا ہمسایہ بن
کر اپنی گرفت منظور کر لے اور دوسرے اپنی سادہ لوحی سے
اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اب دولت تو بدلتی رہتی
ہے۔ آدمی کا بھڑ نہیں ہوتی۔ اس کو لے لینا اور برابر سے
تقسیم کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ اسے چور اور ڈاکو سے جانتے

میں، پھر کوئی قانون بنا کر لے لینا کیا مشکل ہے؟ مگر طاقت سہانی
کو کیا کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی طاقتوروں سے کھینچ کر کمزوروں
پر تقسیم کیا جائیگا؟ قوم اور قبیلہ کی کثرت کو کیا کیا جائے گا
کیا ایک خاندان کے افراد کو تقسیم کیا جائے گا؟ کہ باپ کسی
کے حصے میں جائے، بیٹائی کسی کے حصے میں۔ اور چچا
اور ماموں کسی کے ہو جائیں۔ وجاہت کو رواداروں سے
لے کر کیونکر تقسیم کیا جائیگا۔ دماغی فوقیت کو کیا کیا جائے گا
کیا اسے انجکشن لگا کر سادہ لوحوں کے دماغ میں داخل کیا
جائے گا؟ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تقسیم کر کے
یہ سمجھ لینا کہ مساوات ہو گئی طفل قتل نہیں تو اور کیا ہے؟
مبلغ اسلام جو بنائے فطرت بشر تھا اس نے محسوس کیا کہ
ان تفرقوں کا خارجی طور پر مٹانا تو ناممکن ہے۔ جیسے زمین میں
نشیب و فراز ہے اور سہل و جبل میں فرق ہے، درختوں
کے قد و قامت میں کوتاہی و بلندی ہے، پتھروں میں بھی
کوئی سخت ہے اور کوئی نرم، اسی طرح افراد بشر میں صلاحیتوں کا
تفرقہ ہے۔ لہذا عملی طور سے یہ فرق مٹانا ناممکن ہے مگر ذہنیت
کی تشکیل اس طرح ہو کہ ایک طاقت رکھنے والا کمزور کو
دبا لے نہیں، بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحب قوم و قبیلہ
بیکس افراد کو پامال نہ کرے، بلکہ اپنے قبیلہ سے اس کا حامی

اپنے وطن میں تھے تو صاحب سلامت بھی باہدگر نہ تھی۔ مگر پرانی
میں دیکھا تو دل تڑپ گیا۔ جی چاہا اس کے پاس چلیں
باتیں کریں، یہ ہے وطنیت کا جذبہ۔

اس کے بعد بیسویں صدی میں آفتاب کی سمت کے لحاظ
سے رشتہ قائم ہوا۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب، چلتے
ممالک مشرق میں ہیں ایک رشتہ میں منسلک، چلتے ممالک مغرب
میں ہیں وہ ایک رشتہ میں، مغرب والے چاہے آپس میں
اختلاف رکھتے ہوں مگر ہمارے مقابلہ میں سب ایک ہیں
اب مسائل پر غور یوں ہوتا ہے کہ کون بات مشرق کے لئے
مفید ہے اور کون بات مغرب کے لئے۔ اس طرح متعدد
ممالک اس لئے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں
معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے چین ہے اس ایک کے لئے جو
سے وسیع حلقہ میں ذریعہ الفت بن سکے، مگر یاد رہے کہ یہ سب
اتحاد کے مرکز انحراف کا پیش خیمہ ہیں۔ اس لئے کہ جب ایک
خاندان میں ایک ہوگا تو دوسرے خاندان کے خلاف محاذ قائم ہوگا
اس لئے غیر ملیوں کی اکثر یہ کوشش رہی ہوگی کہ ملک والوں میں
اتحاد نہ ہو۔ یہاں تک کہ جانے بھی لگو تو ایسا کر جانا کہ ہمیشہ
لڑتے رہیں۔ جب ایک سمت والوں میں اتفاق ہوگا تو دوسری
سمت والوں کے خلاف محاذ ہوگا۔ یعنی ان میں سے ہر اتحاد

اختلاف کا پیش خیمہ ہے۔ اس لئے کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت
کے بیچ میں اٹھائی گئی ہیں۔ لہذا ہر دیوارِ ادمہ والوں کو ایک
کرتی ہے اور ادمہ والوں کو جدا کرتی ہے۔ اسلام جو عالمگیر
اتحاد کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے اتحاد کی درمیانی دیواروں
کو ڈھا کر ایک ایسا وسیع احاطہ اتحاد قائم کیا جس میں سمت
ملک، نسل، رنگ کسی طرح کی تفریق نہ ہو اور وہ خدائے واحد
کا اتحاد ہے۔ آخر جبکہ ایک ماں باپ کی اولاد بھائی بھائی ہے
ایک ملک کے باشندے اور ایک سمت کے رہنے والے
بھائی بھائی ہیں تو ایک خالق کے پیدا کئے ہوئے، اور
ایک خدا کے بندے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں مگر نظر ہر
ہے کہ بھائی کے حقوق کا لحاظ وہی کرے گا جو باپ کو یاد
رکھے گا۔ اگر باپ کو یاد نہ رکھا تو بھائی کا حق کیا۔ اسی
لئے اسلام نے پوری طاقت صرف کردہی اللہ کی یاد قائم
کرنے میں پیغمبر اسلام کا یہی پیغام تھا:-

تَوَلَّوْا لِلّٰهِ رَاۤىَ اللّٰهُ كَمُلِحْا
اللہ کو ایک مانو تو تمہارا جلا ہوگا

یعنی اس کے ذریعہ سے تمہیں ایک مرکز وحدت تک
رسائی ہوگی۔ یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف خدا کے
مان لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک اسے ایک
بھی نہ مانا جائے، اس لئے تمام طاقت صرف کی گئی، اللہ

کے ایک منوالے میں۔ آج دنیا جو پریشان و سرگردان ہے امن
عالم قائم کرنے کے لئے کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، اجتماعات
ہوتے ہیں، اسی مقصد کے خاطر مگر ہر گوشش امن تہید جنگ
غیر ہے۔ اس لئے کہ اجتماع ہوتا ہے امن عالم کا مقصد بتا کر
تقریروں میں امن، تقریروں میں امن، کاغذ پر امن، اسٹیج پر امن
مگر دل میں ہر ایک کے ہے امن۔ مشترک مفاد کسی کے ہیں
نظر نہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے ملک میں میری جماعت
میری قوم کا فائدہ زیادہ کیونکر ہو۔ سب بچھا بیٹھتے ہیں اپنے
سے پہلو ملائے ہوئے، مگر دماغ سب کے الگ، لفظ فقر
اور نصب العین سب کے جدا۔

حقیقت میں یہ گوشش امن اور گفتگوئے مصالحت بھی ایک جنگ
ہی ہے۔ مگر وہ جنگ جو میدان میں ہوتی ہے طرح طرح کی قوتوں
مشین گنوں اور مختلف قسم کے بموں سے ہوتی ہے۔ اور یہ جنگ
ہے جو دماغوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقابلہ اس کا ہے کہ کون
ایسا سیاست دان ماہر ہے جو اپنے نفسانی اغراض پر گتے
سے گرا ملے کر سکتا ہے۔ جس کو ساتھ والے ساڑ نہ سکیں۔ اب
یوان میں زیادہ ماہر سیاستدان ہوا اسی کا فارمولا تسلیم کر لیا گیا
ملے کمال تک رہے گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسروں کو امداد دے گا
اس سے ایک زیادہ فائدہ اٹھائے گیا وہیں سے معاہدہ کرے گا

کی فکر پیدا ہوئی۔ مگر اس طرح کہ عہد شکنی کا الزام دوسرے پر آئے
خود حامی امن بنے ہیں اور اگر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف نہ بنا سکا
تو شمسند و گفتند و برخاستند کا اعلان ہو گیا کہ کچھ ملے نہیں ہوا
کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مشترک
مفاد سامنے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب دونوں
میں ایک رشتہ ہوتا۔ مگر یہاں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مشرق کا
رہنے والا ہوں مجھے مشرق کی حمایت کرنا چاہئے۔ اور دوسرا
سمجھتا ہے کہ میں مغرب کا ہوں مجھے مغرب کی حمایت کرنا
چاہئے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان نقطہ
مشترک کا پتہ دیا۔ حالانکہ جب قرآن آیا ہے تمدن کمال
تک پہنچا تھا؛ گھروں سے مل کر گھرانے اور گھرانوں سے مل
کر قبائل بنے تھے۔ اور بس ہر قبیلہ اپنے مفاد کو سوچتا تھا۔ اس
کے آگے عرب میں ترقی کا مظاہرہ نہ تھا۔ ہاں روم و فارس
نے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر سلطنت کی شکل اختیار کر لی تھی
رفتہ رفتہ قدم ترقی آگے بڑھے۔ یہ آج سے صرف دو ایک صدی
کی بات ہے کہ مشرق و مغرب کا تخیل قائم ہوا ہے۔ یعنی ایشیا
اور یورپ کی وحدتیں قائم ہوئی ہیں۔ اب قائل ہونا پڑے گا
اعجاز قرآن کا جس نے چودہ سو سال قبل اللہ کی وحدت کا جو
تصور پیش کیا تو کہا "رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" معلوم ہوتا ہے

کہ وہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت میں دو حصوں میں دنیا کا بٹوارہ ہوگا۔ مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نفعہ مشترک ہے اور یہ وہ خالق ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔

اس موجودہ رفتار سے تمام عالم کے مستقبل کا بھی پتہ لگا جاسکتا ہے۔

مادی تاریخ کی رو سے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوئی ہے۔ اس دور وحشت میں احساس اجتماعیت بالکل نہ تھا بلکہ ہر فرد کی دنیا الگ تھی۔ پھر افراد سے مل کر گھرانے گھروں سے گھرانے بنے، گھرانوں سے قبائل بنے، قبائل سے حکومتیں، حکومتوں سے شہنشاہیتیں اور شہنشاہیتوں نے مل کر اب سمیتیں بنالیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترقی کی رو اسی گزرتی رہی ہے۔ کہ کثرتیں مل کر وحدتوں کی شکل میں آتی جائیں۔ اب دو منزل آگئی ہے کہ تمام عالم دو وحدتوں میں تقسیم ہے ظاہر ہے کہ دو کے بعد ایک کی منزل ہے۔ دو اور ایک کے بیچ میں کوئی عدد نہیں ہے تو دنیا کی آئندہ ترقی کا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہ توحید تمام عالم پر چھا جائے۔ *وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ كُلُّهُ* علیٰ التّٰوْحِیْدِ كُلُّہٗ، یہ وہی وقت ہوگا جب اس نفعہ کا

عام ہو جائے گا جو سب میں مشترک ہے۔ وہ فقط معرفت خالق ہے۔ اسی کے وسیع تصور سے اخوت قائم ہوگی، اور اخوت ہی مساوات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے بھائی بھائی ہونے پر زور دیا۔ *اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ*، اگر اس سے صرف محبت باہمی کا اظہار ہوتا تو اس کے لئے بہت سے رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو اور بڑوں کو اپنا باپ سمجھو اور ہم سب کو بھائی سمجھو مگر ان سب رشتوں میں بھائی کا رشتہ منتخب کیا، کیوں؟ اس لئے کہ جتنے اور رشتے ہیں سب میں ادھر کا رشتہ اور ہے اور ادھر کا رشتہ اور۔ مثلاً وہ اس کا باپ ہے تو یہ اُس کا بیٹا ہے۔ یہ اُس کا چچا ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے چچا نہیں ہے، اگر بھائی وہ رشتہ ہے کہ جو ادھر سے رشتہ ہے وہی ادھر سے۔ جہاں رشتے دونوں طرف کے مختلف ہیں، وہاں حقوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ باپ ہے اور وہ بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ اور اس کے کچھ فرائض ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ مگر جب کہ رشتہ دونوں طرف سے ایک ہے تو بھائی ہونے کے لحاظ سے جو اس کے حقوق و

فرائض مانے جائیں گے وہی اس کے حقوق و فرائض مانا ہوں گے۔ اور یہی سادات ہے۔ جس کا اسلام عدل و انسانی معاشرہ کا سنگ بنیاد اس کی ذات ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ جو شے قریب تر ہوگی سب سے پہلے اسی سے الفت و محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے ذاتی محبت کسی شے سے اپنی ذات کے سوا نہ ہوگی، اس کے علاوہ جس سے محبت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے ہوگی۔ یعنی اس لئے کہ وہ میرا ہے۔ "میں" کے معنی اپنی ذات اور "میرا" اس تعلق کا اظہار ہے، جو اپنے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت کا سبب وہ رشتہ ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ جتنا یہ رشتہ قوی ہوگا اتنی ہی محبت زیادہ ہوگی۔ یہ "میرا" کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ اسی سے قرابت میں دور اور قریب کے حدود قائم ہوتے ہیں۔ یہ محبت کا اصلی سرچشمہ ہے۔ جتنے ہمارے افعال ہیں وہ رجحانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں۔ اور میلان طبیعت کا اصل منبع محبت ہے۔ لہذا جتنے بھی چارے لادیں گے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے مظاہرات کریں گے سب اسی محور پر گردش کرتے ہیں، اب جس وقت ہم اپنی

نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب اور گرد و پیش جو نفع آتے ہیں وہ مالِ باپ، بیانی عزیز اور ہمسائے ہیں۔ مادی حیثیت سے اپنی ذات پہنچ میں رکھ کر جب آدمی خطوطِ الفت کی پہچان ہے تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ یہ ہے میرا باپ، یہ ہے میری ماں، یہ ہے "بیانی"، یہ ہے "میرا عزیز"، یہ ہے "میرا پڑوسی"۔ یہ جتنے خطوط ہیں ذات کو درمیان میں رکھ کر ادھر ادھر کی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ اپنی ذات محدود ہے۔ اس لئے یہ خطوط محبت بھی حدود مکان و زمان میں اسیر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ خط اتنا نزدیک ہے کہ نگاہ توجہ مبذول ہو سکے۔ وہاں تک تو رشتہ ہے اور جہاں سے خط اتنا دور ہو گیا کہ نگاہ توجہ وہاں تک نہیں جاتی وہیں سے رشتہ نہ رہا، وہ کون ہیں؟ چچا زاد بھائی، وہ کون ہیں؟ دور کے عزیز، ہمارے گاؤں کے قصبہ کے مشر کے، وہ کون؟ ہمارے ہم مذہب یا ہم قبیلہ، وہ کون؟ میرے کوئی نہیں ہیں۔ ہاں اسی سلسلہ سیادت رضوی یا نقوی سے ہیں جس سے میں ہوں۔ اس سے آگے بڑھے تو غیر اتنا سہی وہ بھی میری طرح سادات میں سے ہیں۔ مگر اس کے بعد وہ میرے کوئی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں سید وہ خنجر۔ حالانکہ کسی نقطہ پر سید اور خنجر بھی مل جلتے ہوں گے۔ مگر وہ اتنی دور ہے

کہ لگو توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ اس طرح یگانہ اور یگانہ کی تفریق ہوتی
اور اسی کے ماتحت جو اپنا ہے۔ اس سے الفت اور جو پرایا ہے
مناہرت قائم ہو گئی اور جتنا یہ خط دور ہوتا گیا بے تعلقی کا احساس
بڑھتا گیا۔ اب عرب اور ایرانی، ہندوستانی اور انگریزوں میں کوئی علاقہ
محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس صورت سے تمام عالم ایسے اجزاء میں تقسیم
ہو گیا جن میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں پر میر
اقتدار ہوں تو میرے قبیلہ والوں، رشتہ داروں اور ہم قوموں کو زیادہ
قائدہ پہنچے۔ اس لئے کہ اقتدار میرا ہے اور وہ میرے عزیزوں میں
دوسرا کتنا ہی کیوں نہ پریشان حال ہو اسے اس لئے استحقاق نہیں
کہ وہ مجھ سے اجنبی ہے۔ یہ قابل امداد ہے اس لئے کہ رہا ہے
اور وہ قابل اعتنا نہیں، اس لئے کہ پرایا ہے۔ یہ تفریق منہ
نہیں سکتی۔ اس لئے کہ مرکز اتحاد اپنی ذات ہے۔ اور وہاں سے
خطوط کھینچنے پر قریب و دور کا رشتہ ضروری ہے۔ اس لئے
اسکس مساوات پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

اسلام چونکہ دینِ نظرت ہے اس لئے ہر شخص کو اس کی ذات سے
جدا نہیں کرنا چاہتا۔ مگر اس کا طے نظر نگاہ کو بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ اپنی ذات سے آگے بڑھو تو نگاہ اونچی کرو اور یہ سوچو کہ میرا
پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلا خط خالق کی طرف جانا چاہئے اب
جبکہ یہ خط خدا تک پہنچ گیا تو چونکہ وہ ذات لامحدود ہے اس لئے

اس سے جو خطوط پس گئے وہ کسی سمت، کسی نسل، کسی ہمت اور مکان
میں محدود نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ تمام مخلوقات تک کمیاں حیثیت
سے کھینچیں گے۔ اب یہ تصور نہیں ہو گا کہ یہ میرا عزیز ہے یا غیر
میرا ہم وطن ہے یا پردیسی۔ اب اگر عزیز کے حقوق بھی ہوں گے
تو اتنے کہ جتنے اللہ نے مقرر کر دیئے۔ مہایہ کے حقوق بھی اتنے
ہی جتنے کہ اس نے معین فرما دیئے۔ اولاد کے حقوق بھی اتنے جتنے
اس کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت سے حقوق
ایسے بھی ہوں گے جو تمام نوعِ انسانی میں مشترک ہیں۔ ہاں اگر
وہ ایک کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا تو اس کے ذریعہ سے جو
رشتے قائم ہوتے وہ بھی محدود ہوتے۔ جیسے بعض مذہبی جماعتوں
نے اسے بھی محدود بنا رکھا تھا۔ ان کا قول تھا۔

خَيْرُ اَبْنَاءِ اللّٰهِ وَاَحْبَابُهُ
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس
کے لاڈلے ہیں۔

قرآن نے یہ مقولہ نقل کر کے پہلے تو طعن یہ انداز میں جواب دیا
ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ اَلَا تَعْلَمُونَ (اے رسول) ان سے کہو کہ پھر وہ

تمہارے اعمال کی سزا کا ہے کو دینے لگا

اس سے ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ صرف ہمارا

ہے اصل پر نفس کے لئے ہم قاتل ہے۔ جب یہ سمجھ گئے کہ اللہ سے

بحیث جماعت مرتب ہیں تقرب حاصل ہے تو نفس کے سدھار کے لئے
مرتب توجہ مبذول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اس کے اہتمام
کیا تعلیم دی گئی۔ کیا یہ کہ تم کو اللہ ہمارا ہے؟ یہ اس وقت سکھایا
جاتا جب اسلام حقیقت میں اس کی طرف کان نہ ہوتا جو سب کا ہے
اس نے یہ نہیں سکھایا۔ بلکہ یہ کہنے کی تعلیم دی۔ کہ

هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَا أَعْمَالُنَا
وَكُمُ أَعْمَالُكُمْ
وہ ہمارا بھی پروردگار ہے ہمارا بھی
ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں تمہارے
لئے تمہارے اعمال۔

اسی لئے سورۃ "الحمد" میں جبکہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے کہ
دیا گیا۔ کہ

لَا صَلَوةَ لَكُمَا بِغَيْرِ الْحَبَابِ
اب چونکہ لازمی طور سے ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز ضرور پڑھنا
ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور فیر دینی
کے امتیاز کا ذریعہ ہے اور ہر نماز میں کم از کم دو بار سورۃ الحمد پڑھنا
ضروری ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم دو بار الحمد
زبان پر جاری کرنا لازم ہے۔ اب جو چیز "الحمد" میں صراحت سے
ذکر کر دی گئی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جس کے لئے خالق کو منظور ہے
کہ وہ ہر مسلمان کے داغ پر نقش ہو جائے۔ یہی آیت بسم اللہ کے
بعد یہ ہے۔ کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد اللہ کے لئے

جو میرا، میرے خاندان، میری قوم، میرے ملک کا نہیں مگر گھرانہ
اور خاندان، ملک، قبیلہ، کیا، ایک عالم کا بھی پروردگار نہیں بلکہ
تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ عرب
میں ہر ایک فرد کی دنیا اس کے قبیلہ میں محدود تھی۔ اس وقت
اسلام نگاہ مسلم کو اتنا وسیع بنانا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ اب سوچا
جا رہا ہے کہ مریخ میں، چاند میں اور دوسرے سیارات میں آبادی
ہے یا نہیں۔ یہ مریخ و قمر ہمارے ہی سورج کے سیارے اور
اسی نظام شمسی کا جزو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ
وہ جو ثوابت کہلاتے ہیں ان میں ہر ایک، ایک آفتاب ہے
اور ہر آفتاب کے متعلق کچھ سیارے ہیں۔ ابھی تو نگاہ تحقیق
صرف سورج کے سیاروں تک متوجہ ہو سکی ہے۔ ابھی وہ منزل
کمال کہ دوسرے ثوابت کے سیارات پر غور کر سکیں جب کہ یہ
سب کچھ بالکل پردہ غیب میں تھا اور دنیا تمام عالم کو ربیع
مسکول میں منحصر سمجھتی تھی۔ اس وقت قرآن پتہ دے رہا تھا
کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے عالم ہیں۔

اب فرض کیجئے کہ اور ستاروں میں آبادی کا حال کھل جائے
بلکہ دوسرے نظام شمسی میں بھی مخلوق ثابت ہو جائے، جہاں
جہاں تک بھی انکشافات ہو جائیں وہ اسی "عالمین" کے احاطہ
کا جزو ہوں گے۔ جس کے متعلق قرآن نے پہلے ہی کسیدہ

”لب السالمین“ معنوم ہوا کہ جہاں تک مخلوق خدا لائق ہے۔۔۔
 سب ایک امت کی سلک میں خلک ہے اور ایک برادری کا
 ہے۔ اس لئے کہ خدا ان سب کا پروردگار ہے۔ اب اس کے
 ذریعہ سے جو خط کھینچے اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کون
 اپنا ہے اور کون پرانا۔ بلکہ وہ سہارا خدا ہے اور سب اس کے
 بندے ہیں۔ اس مشترکہ رشتہ کا احساس حقوق انسانی کا سنگ
 بنیاد ہے جس کے لئے دنیا میں دستور نشر ہوتے ہیں۔ مگر
 معتقد ہوتی ہیں اور حقوق انسانی کی فہرستیں مرتب ہوتی ہیں۔ مگر
 حقوق انسانی کا یہ تصور بے بنیاد ہے۔ جب تک اس نقطہ نظر
 کا تصور نہ موجود ہو جہاں سے حقوق انسانی قائم ہوتے ہیں۔
 پیغمبر اسلام کا عمل اور اسلامی تعلیم کے مرتبہ جو سامنے آئے
 وہ بتاتے رہے کہ دنیا میں حقوق انسانی کیا ہوتے ہیں۔ سچ کی
 اس پر آشوب زندگی میں جب رسول اکرم راستہ سے گزرتے
 تھے تو عدت بام خانہ پر سے خس و خاشاک آپ کے سر پر
 پھینکتی تھی۔ مگر رسولؐ نے نہ راستہ بدلا نہ بدلائے کا خیال
 کیا۔ دن بول ہی گزرتے رہے۔ چند دن ایسے ہوئے کہ
 رسولؐ اس راہ سے گزرے مگر خس و خاشاک نہ پھینکا گیا۔
 حضرتؐ نے اہل محلہ سے پوچھا کہ وہ عدت کہاں تھی۔ جو
 عمل کیا کرتی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا جیسے اسکا

کہیں اس کی میادت گروں۔ نتیجہ نہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ہوا۔ یہ
 دیکھئے کہ آپؐ جو اس کی مزاج پر ہی کو جا رہے ہیں۔ یہ اس
 وقت کون سا فرض ہے۔ حق ایمانی ہے یا حق انسانی؟ حق
 ایمانی تو ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ ابھی ایمان نہ لائی تھی
 ماننا پڑے گا کہ یہ جسے آپ ادا فرما رہے تھے حق انسانی تھا
 یعنی انسان کا انسان پر حق ہے کہ نصیب پڑے تو اس کے
 ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ نہیں کہ مصائب میں اضافہ کرے۔
 مدنیہ کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ جاری
 تھا اور آنحضرتؐ فارغ کی حیثیت رکھتے تھے تو جانہ طائی کی لڑکی
 آتی ہے۔ حضرتؐ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی عبا بچھا دیتے
 ہیں۔ پاس کے بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مشترکہ ہے۔ تو
 فرماتے ہیں اَکْرِمُوْا کَرْلَیْمَ بْنَ کُھَیْبَرِ قوم کا بزرگ مرتبہ آدمی
 ایسا شخص جو اپنی قوم میں بلند اخلاق کا مالک ہو اکرام کا مستحق ہے
 یہ کیا ہے؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہوگا۔

آپؐ نے فرمایا

اَلرِّمُوْا الصَّغِيْرَ وَلَوْ كَانَ کَافِرًاؑ ہمارے کی خاطر کر دو۔ اگرچہ وہ کافر ہو
 یہ کون حق ہوا؟ حق انسانی ہی ہو سکتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت
 علیؑ علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں کہا کہ رسول صائم برابر
 ہسایوں کے متعلق ہدایت فرماتے رہے اس حد تک کہ لوگ

مجھے تھے ہمسایہ کو میراث دوا دی جائے گی۔ ہمسایہ کے معنی کوئی قوم و ملت تھیں۔ یہ حق انسانی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ فرد کی ہمسایہ فرد ہوتی ہے اور قوم کی ہمسایہ قوم ہوتی ہے مذہبی حیثیت سے دو درجے بہت معزز ہیں۔ ایک اسلام اور ایک ایمان نبی قرآن ایمان کا رتبہ اسلام سے بالاتر ہے تَاَلَّتِ الْاُخْرٰی اَمَّا اَنْتَ لَمْ تُوْمِنُوْا بِاَنْ تَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَاَلَمْ یَاۤیْذْ حُلَّ الْاِیْمَانِ رَفِیْ قُلُوْبُکُمْ

ہم ایمان لائے۔ کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلام آسان ہے۔ ایمان مشکل۔ اسلام ہے کہ
ہے ایمان بعد کو۔ مسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ
اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلَا الْمُسْلِمُونَ
اور زبان سے مسلمان محفوظ رہا۔
اور مومن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ
اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمَنَ جَارُهُ
مومن وہ ہے کہ جس کا ساتھ اس
کے خطروں سے مطمئن رہے۔
اس کے مفہوم پر سمجھائی سے غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ

م محفوظ رہے اور مطمئن رہے میں فرق ہے محفوظ رہے ایک واقعہ شدہ عمل کو ظاہر کرتا ہے اور مطمئن رہے ایک مستقل کردار کی نشاندہی کرتا ہے یعنی تنہا را کردار ایسا کہ بغیر جب تم میں سے کسی کو دیکھیے تو یہ کہے کہ یہ آدمی اچھے ہوتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی بھی تم میں کا کسی اجنبی محلہ میں جا کر بے تو وہ اہل محلہ اپنی جان دال اور آبرو کے لئے خطرہ محسوس نہ کریں۔

یہ یقین انسانی کے ادا کرنے کی تعلیم ہے۔ جس کا اصلی مرتبہ وہی
اس کا سبب پادری ہے جو تمام افراد انسانی سے انسان کو غفلت کرتا ہے۔
اسی لئے پیغمبر خدا کی وفات کے بعد جب دنیا نے زمین کے فتوحات
کی طرف توجہ کی تو آل محمدؐ نے دلوں کے فتوحات کو اہمیت دی مسلمانوں
سے کہا کہ کردار اپنا دہ بناؤ جس سے دنیا محسوس کرے کہ دین اسلام کے
پیروں ایسے ہوتے ہیں۔

امام حفصہ صادق علیہ السلام کے پاس آکر ایک عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور تعلیم اہل بیتؑ کا پیرو ہو گیا۔ اس کی ماں اپنے مذہب قدیم عیسائی پر قائم تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص کے جذبات میں جو یسائیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو، وقتی طور پر متوجہ ہوا کرتا ہے۔ مگر تاجرب وہ شخص گھر واپس جاتا تو یہ کوشش کرتا کہ اس کی ماں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہمارے دور کے علمائے اسلام میں سے بھی شاید کوئی نہوتا تو اس کو یہی تعلیم کرتا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارا

پیدا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں کو مسلمان بنانا، مگر یہاں تک کہ وہ مسلمان
ہونے کے لئے امام کے پاس آیا اور اپنی آئینہ زندگی کے لئے
ہدایت چاہی تو آپ نے فرمایا۔ اوصیئت باملت حیات
میری ہدایت میں یہ ہے کہ اپنی ماں سے حزن سلوک کرنے پر
اب جو وہ اپنے گھر پہنچا تو جو خدمتیں اپنی ماں کی کبھی نہ کرتا تھا
اب کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ماں کو تندیلی محسوس ہوئی۔ اور اس
نے کہا بیٹا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بدل سے گئے ہو۔
تو ایسا حزن سلوک تم نہ کرتے تھے، اس نے پہلے ہلا۔ کہا۔ تو
میرا فرض ہے۔ مگر جب وہ بہت بضد ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا
کہ بتایا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میرے پاس
یہ ہدایت کر دی ہے کہ اپنی ماں سے حزن سلوک کرنا ایسا نہیں ہے
اس نے کہا مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چلو کہ ایسی بات
ان سے میں بھی حاصل کر دوں۔

حضرت رسول کے بعد عام فرزندان اسلام نے بھی ایسی
اسلام پھیلانا ہوتا تو کبھی اندیشہ ازتداد نہ ہو سکتا تھا۔
اسلام نے سکھایا تھا کہ دیکھو نسب العین یہ رکھو کہ آج
جامعہ انسانی کی بہترین فرد ہیں۔ یاد رہے کہ افراد صالح
جس نظام کی تشکیل ہو گی وہی نظام عدل و صلاح کا ہے۔

حقائق انسانی کے احساس کے ساتھ جب انذار ملے گا۔ پھر یہ نہ
دیکھیں گے کہ یہ ہمارے صوبہ کا ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارا
ہم خیال ہے اور وہ غیر ہے۔ ہمارے سامنے وہ تعلیم ہے کہ جو
علی مرتضیٰ نے مالک اشتر کو دی ہے۔ جب انہیں مہ کا گورنر بنا
کر بھیج رہے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بڑے فخریہ شناس تھے
مگر انہیں بھی علی بن ابی طالب مطلق العنان طور پر نہیں چھوڑتے
بلکہ ایک ہدایت نامہ سپرد کرتے ہیں۔

یہ ایک طویل فرمان ہے جس کے بارے میں عرب کے عیسائی
مورخ عبدالمجید الطحاکی نے لکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آج زر
سے لکھ کر تمام سلاطین اسے اپنے سامنے رکھیں۔

اس فرمان میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میں تم کو ایسی
جگہ بھیج رہا ہوں جہاں مختلف مذاہب کے افراد ہیں۔ تم کو لازم
ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا۔ یاد رہے کہ یہ کسی
سیاست وقت کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو آج سے
تقریباً چودہ سو برس پہلے لکھا گیا ہے۔ اور آج سے ایک ہزار سال
پہلے کتاب میں درج ہو گیا، اور آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے
مصر و بیروت میں طبع ہوا اور اس مدت میں مختلف یونیورسٹیوں کے
نصاب میں داخل ہوا۔ اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے جو
اس وقت ہر ملک کی اقلیت کے سامنے ہے۔

وہاں کی باتدار اکثریتوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ حجاب و فاداری پر ہم دوسرے کس طرح کیا جائے؟
اس کا جواب حضرت علی ابن ابی طالب نے دیا ہے۔

میں نے کہا: اے علی! کیا تم نے یہ بھی سمجھا ہے؟
پھر اتنا ہونا چاہئے جتنے تمہارا منہ
ان سے بہتر ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ پوچھو تم وفادار ہو گے یا نہیں بلکہ خود اپنے سے پوچھو کہ تم سلوک کیسا رکھو گے، اگر سلوک اچھا ہو تو آج کے غیر وفادار بھی کل وفادار ہو جائیں گے اور اگر سلوک اچھا نہ ہو تو اس سوال کے جواب میں جو وفاداری کے وعدے ہوئے ہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔

خدا کی یاد جس پاس ہے وہ یاد دلا دیا ہے اس یاد سے غفلت ہے

جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ مثلاً ہفتہ میں کوئی ایک دن مقدس کہے اسے یاد کر لینا، دن میں کوئی ایک وقت مقدس کہے یاد کر لینا دوسرے مذاہب میں کاروبار دنیا کے یہ ایک ایک کیسی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یاد الہی ہر مذہب کی سی ہے، مذہب ایک شعبہ حیات بن گیا۔ ایک چیز ہے ایک

ہے خاندان اسی طرح ایک چیز ہے اس کا مذہب جس کا اثر مودا ہوتا ہے۔ چند رسموں میں خاص خاص اوقات ہیں۔

عیسائی ہفتہ میں ایک دن گر جا جا کر عبادت کرتا ہے۔ اس دن اس کی عیسائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، باقی چھ دن وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، میجر ہے، اکوئی بھی ہے اس میں عیسائیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

مگر اسلام میں مذہب کا تصور اس سے مختلف ہے دوسرے مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تمام دوسرے نظام مذاہب میں مذہب جزو زندگی ہے اور اسلام میں مذہب کل زندگی ہے۔ جزو زندگی تو اس وقت ہوتا جب یہ کاروبار دنیا سے الگ کوئی چیز ہوتا۔ دماغ میں چند خیالات جمع ہوں اور کچھ فطری زبان پر جاری کر لیں۔ یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی اپنی چیزوں سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھا جاسکتا تھا۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے۔ یہ اسی غفلت کی بنا پر ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ اسلام میں مذہب کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ انفرادی اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی ہر شعبہ پر حاوی ہے اگر مذہب وہ ہوتا کہ کچھ تقلیدی خیالات محفوظ کر لیے تو ممکن تھا کہ ان شخص مذہب کے اعتبار سے مسلم ہو اور معاشیات میں کارل مارکس پر اثر ہو، سیاسی زندگی میں کسی اور رہبر کا مطلق ملو، پر مشدد ہو۔ اپنے

گھر بار کے معاملات میں صرف رواج کا پابند ہو۔ یہ صورت حال ممکن ہے جہاں مذہب تمام زندگی سے الگ ٹھٹک کوئی چیز نہ ہو مگر اسلام نام ہے انفرادی اور اجتماعی و تمدنی ہر شعبہ میں ان تعلیمات کو قبول کرنے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے دنیا کو پہنچے اس صورت میں اگر کسی نے کہا اَشْفَکَ اَنْ کَالِلَہِ اِلَّا اللہ وَاَلِہِ غَیْرُہُ فَاکْفَرْنَا اِنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمدنی زندگی کو بھی تعلیمات محمدی کا پیرو بنالیا، اجتماعی اور اقتصادی حالت کو بھی تابع زمان محمدی و قانون اسلام بنالیا۔

اب جس طرح کوئی کہے کہ میں مسلمان عیسائی ہوں تو یہ صحیح نہ ہوگا بلکہ مسلمان ہے تو عیسائی نہیں، اور عیسائی ہے تو مسلمان نہیں کہے کہ میں ہندوستانی پاکستانی ہوں تو صحیح نہیں۔ جب ملک ملک الگ ہو گئے تو جو یہاں کا ملکی ہے وہاں کا ہوگا اور جو وہاں کا ملکی ہے وہ یہاں کا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے کو کسی دوسرے نظام کے ساتھ وابستہ کرنا خواہ سیاست میں ہو خواہ معاشیات میں خواہ کسی شعبہ میں درست نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام نے کوئی شعبہ تعلیم پر ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر جب اسلامی تعلیم تمام نظام معاشیات میں جس میں معاشیات اور غیر معاشیات سب داخل ہیں، قابو ہوئے تو کسی شخص کو اپنی زندگی کے ہموار سے کاٹنے کی ضرورت

یہ عیسائیت تھی یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک شخص نہتہ میں ایک دن عیسائی ہے اور پھر دن ڈاکٹر، تاجر، وکیل یا کچھ اور ہے۔ اسلام کسی شعبہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں نوڈاکٹر ہے تو اُسے مسلم ڈاکٹر ہونا چاہئے تاجر ہے تو اُسے مسلم تاجر ہونا چاہئے۔ مسلم یعنی فرائض انسانی کے احکام اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ مریض آتا ہے، یہ اس کا علاج کرتا ہے، یہ معالجہ ڈاکٹر ہونے کا تقاضا ہے لیکن ایک مریض اگر ایسا یا جس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میرے علاج پروقوف ہے تو اب مسلم ہونے کا استمنا ہے۔ اب اگر اس کے علاج کے لئے منہ مانگی فیس لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی اس نازک حالت کو اپنے لئے زیادہ تحصیل زر کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر تو ہے مگر عملاً مسلم نہیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو یہ فریضہ یاد رکھنا چاہئے کہ حفظ نفس محترمہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر تاجر ہے اور اس نفع اندوزی سے کام ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں کھڑی ہوں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم ہوں، کثیر سے کثیر رقم چوریوں کے اند یا بینک میں محفوظ ہو۔ لیکن حقوق الناس کا کوئی خیال نہیں، زکوٰۃ اور خمس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ بس تاجر ہے، عملی حیثیت سے مسلم نہیں ہے۔ مسلم ہے تو اسے یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہے۔ خدا کی بیہودی پیش نظر نہ ہونا چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے رہے ہیں اور وہ غلہ جمع کر رکھے کہ جب ہرنگا ہو تو فروخت کریں

گے، اگر ان حقوق فرائض کے لحاظ کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے تو اسلام میں یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ سوائے تجارتوں اور پیشوں کے جو بنیادی حیثیت سے خلالت شرع ہیں۔ ان کو تو اختیار کرنا ہی جائز ہوگا کہ اسے تعلیمات اسلام سے کوئی تہرہ و کار نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی شریعت کے حکیمانہ تعلیمات سے اس کا احکام کیا کہ یاد آتی سخت الشعوری طبقات نفس میں راسخ ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارا اچھا کھانا لندہ کو ناپسند نہیں ہے۔ حِلُّ کُلِّ الطَّيِّبَاتِ "تمہارے لئے لذیذ و پاکیزہ غذا میں سے ہر چیز حلال ہیں۔ جو غذا میں حلال ہیں۔ ان میں ذائقہ کی کمی نہیں۔ بات ہے کہ کسی کو حرام غذا ہی میں مزہ ملتا ہو پھر بھی حلال رہے کی تفریق رکھ دی۔

جانور وہ نہ ہو جو حرام ہے، ذبیحہ ہو، بیٹہ نہ ہو، اس کا تہیہ یہ ہے کہ انسان شکم پرست نہ ہو جائے۔ بلکہ شکم پروری کے ساتھ ساتھ خدا پرست رہے۔

اب جس وقت کوئی مشتبہ غذا اسلئے آئی شک پیدا ہو تو سوال پیدا ہوا کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ انسان مادی ضروریات کے خاطر خدا کو نہیں بھولا، خصوصاً جنہیں اللہ عزوجل و شوق ہے، شکار کو گئے جانور کا تعاقب کیا کس حد و حدود سے تھا، تعاقب ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ تگ و دو مادیات کی راہ میں ہو رہی ہے، لہذا

دور دور خدا کا تصور نہیں ہے۔ مگر جب شکار کو نشانہ بنایا، گولی لگائی اور جا کر دیکھا تو وہ سرو ہو گیا تھا، زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو بیکار ہو گیا پس معلوم ہو گیا کہ اس تگ و دو میں بندہ خدا کو نہیں بھولا تھا۔

اسی طرح اچھے لباس کا پہننا شریعت میں ناجائز نہیں ہے وہ اور مذاہب ہوں گے جنہوں نے لٹا پٹا یا برہنہ ہونا کمال روحانیت کا معیار بنایا ہوگا۔ اسلام میں تو بغیر لباس نماز جائز نہیں ہے جہاں تاریکی شب میں پردے ڈال کر خالی مکان میں بھی ہو، یہ لباس مرد کے لئے تو غیر مختصر ہے، مگر عورتوں کے لئے نمازیں سوائے پہرہ اور یاغذ کے کل اعتصار کا چھپانا لازم ہے، تنہائی میں پردے ڈال کر بھی بغیر پورے لباس کے عورت کی نماز نہ ہوگی۔

پھر بھی مردوں کے لباس میں کچھ پابندیاں رکھیں کہ لباس خالص ریشم کا نہ ہو، سونے کے زیور سے آرائش نہ ہو، وغیرہ، ہر طرح لباس میں بھی خرافات کا احساس قائم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بازار کی دکان پر گئے، اچھے سے لپچے کپڑے منتخب کر رہے ہیں، خریداری پر آمادہ ہی ہو چکے ہیں۔ مگر ادھر ایک کپڑے میں شک ہوا اور پوچھا یہ ریشم تو نہیں ہے، ادھر ظاہر ہو گیا کہ بندہ اپنے خدا کو نہیں بھولا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خالص مادی خواہشیں جن میں بہت کم انسان اور حیوان میں فرق باقی رہتا ہے ان میں بھی جب جذبات نفس طوفانی ہوں، طرفین کی رضا ہو، تمام مقتضیات موجود ہوں

اور تمام موانع مفقود ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو اور کسی غیر اللہ کی
 نہ ہو، اس وقت بھی ایک مسلم کو تصور ہو گیا کہ تب تک ایجاب و حجب
 کے صیغے جاری نہ ہوں، اس وقت تک یہ عورت حرام ہے تو اگر ایجاب
 یہ ہے کہ ان جذبات کے انتہائی ظاہم میں بھی بندہ اللہ کو یاد
 ہے یہی راز ہے ایجاب و قبول کے صیغوں میں درتہ یک کوئی شے
 ہیں جن کی طبعی خاصیتیں ہوتی ہوں، یہ فرض شناسی کا نشان ہے
 جو جائز اور ناجائز تعلقات میں امتیاز قائم کرتا ہے۔

اسلام میں حیثیت و رُوحانیت کے تعلقات

یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب غار پہاڑ یا جبل سے
 جاؤ۔ اسلام کتاب ہے لا رہبانیت فی الاسلام یہاں تک
 تعلقات دنیا نہیں ہے۔

لَيْسَ مِنْ تَرْكِ الدِّينِ
 لَدُنِّيَا وَلَا مِنْ تَرْكِ الدُّنْيَا
 کو دنیا کے لئے جہنم

دے۔

عام طور پر شاید یہ سمجھا جاسکے کہ وہ معیار روحانیت کا
 تھا کہ نہ شادی کرو، نہ تعلقات قائم کرو، نہ کوئی شے
 ہو، نہ ہمسایہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ معیار انسانیت کا

کامل وہی ہے جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰؐ نے کر آئے، اب یہ سمجھنا کہ دنیا
 سب سے اونچا کیونکر ہے اس مثال سے شاید آسان ہو کہ ایک ایسا طالب علم
 ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی۔ اچانک طبیعت نے گرسالی اور
 ہونے کے قریب ہے امتحان نہ پڑا گیا ہے اب اگر گھر میں کتاب دیکھتا
 ہے تو ادھر کتاب دیکھتا شہر و گھر کوئی بات کرنے لگا، دل ادھر
 متوجہ ہو گیا، کوئی بچہ روئے لگا، کتاب غائب ہو گئی، کوئی قصہ کہیں
 کا بیان ہونے لگا۔ اسی کے سننے میں مصروف۔ اب امتحان کی تیاری
 کے لئے مجبوراً کوئی نہ خانہ ڈھونڈھنا پڑے گا، کوئی خالی عمارت یا دریا
 کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی آنے جانے والا
 نہ ہو جب کوئی منظر سامنے نہ ہوگا، اور کوئی دوسری آواز کان میں نہ
 آئے گی تب یہ کتاب دیکھ سکے گا۔ مگر جو محنتی طالب علم ہے۔ اور
 ذوق علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیکھنے میں مصروف ہوتا
 ہے تو کتاب ہی کا ہو رہتا ہے، گھر میں شور ہوتا رہے، بات چیت
 جاری رہے، غل ہوا کرے، وہ تو کتاب دیکھ رہا ہے، اسے
 ضرورت نہیں پہاڑ اور غار تلاش کرنے کی۔

دنیا نے جو معیار یاد الہی کا قرار دیا وہ اس اچانک طبیعت والے
 طالب علم کا معیار تھا، ان کے نزدیک گھر میں رہ کر یاد الہی نہ ہو سکتی تھی جب
 جنگل اور پہاڑ پر گئے جہاں بچے نہ بیوی نہ عزیز نہ آشنا جنگل ہے انسان
 ہو کا میدان، تو اب اللہ نہ یاد کرے گا تو کون یاد کرے گا۔

اسلام یا داکسی کا معیار یہ قرار دیتا ہے کہ کثرت میں مقبول اور وحدت
جلوہ دیکھو، نقارخانہ عالم میں رہو، اگر داغ میں آواز تو حید کو بھی رسبے
اس منظر رنگ و بو میں قیام کرو، مگر وحدت کے جلوے نظر میں
سمائے ہوں کہ اللہ کو بھول نہیں۔
یہ معیار مشکل تر تھا۔ اسی لئے وہ رسول جو اس کا حامل بنا کر بھیجا گیا تھا
سے افضل قرار دیا گیا۔ کیونکہ سابق انبیاء نے بھی اس تعلیم کو پیش کیا تھا
ہمارے پیغمبر نے مکمل طور پر پیش کیا، اور خود اپنا معیار زندگی میں
نے اسی تعلیم کے مطابق رکھا۔

اگر آپ شادی نہ کرتے اور اولاد نہ ہوتی تو خلافت پر تمام حجت نہ رہتی
دنیا کہتی کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ شادی کرو اور عبادت بھی، مگر آپ نے
تو نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ آپ کیا جانیں کہ بچہ جب ضد کرتا ہے تو کوئی
شکل ہوتی ہے۔ بیوی جب لبضد ہوتی ہے تو آدمی کو کس شکل میں سامنا
ہوتا ہے پھر اگر بیوی فقط جناب خدیجہ کبریٰ ہوتی تو اذیت و حسرت
کرتے کہ آپ کو کیا معلوم کیسی بیویاں ہوتی ہیں۔ آپ کو اتفاقاً
ایک نیک بی بی ملی۔ ہمیں کیسے کیسے سابقہ پڑتے ہیں جس سے کیا
ہم کہاں فرائض کا لحاظ کر سکتے ہیں، یہ صحبت بھی ختم کر دی۔
ہر خاندان کی ہر مزاج کی عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد
کہ عدل میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔
دنیا سیرت رسول کی لمب دی دیکھئے، ہر اردل غلط رہا جس کو

کتنی ہی غیر شایان رسالت حکایتیں ایجاد ہوئیں، پھر بھی اتنی بیویوں کے
باوجود ایک بیوی سے بھی غلط روایت تک نہ آئی کہ میرے ساتھ رسول
نہ انصافی کرتے تھے۔

غیر مسلم کہتے ہیں کہ رسولؐ نے بیویوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ کیوں
رکھی۔ جواب یہ ہے کہ ہر فریقہ میں پیغمبرؐ نے حصہ اپنا زیادہ رکھا تھا
سب کے لئے واجب صرت پانچ نمازیں ہیں اور رسولؐ کے لئے ایک
علاوہ نماز شب پڑھنا بھی فرض تھا، اسی طرح ہر منزل میں خود عمل زیادہ کیا
دوسروں کے ذمہ کم رکھا۔

اب دیکھئے کہ نکاح اسلام میں دو قسم کے ہیں۔
ایک نکاح دائمی، اور دوسرے نکاح عارضی جسے متعہ کہتے ہیں
نکاح دائمی میں فطری خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور فرائض کی ذمہ
داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نان و نفقہ لازم ہے۔ چند بیویاں میں تو ان میں عدالت
مزدوری ہے۔ مگر نکاح عارضی فطری خواہشوں کی تکمیل کا حدود شرع کے
اندر سامان ہے۔ لیکن فرائض سخت نہیں۔ ذمہ داریاں وہ نہیں جو
نکاح دائمی میں ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لئے قعدا و چھتر رہے وہ نکاح
دائمی میں ہے۔ نکاح عارضی میں نہیں ہے، اب جیکے عہد کو متعہ کے
واسطے کسی تعداد کا پابند نہیں کیا گیا ہے، تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسولؐ
نے لذت اندوزی میں اپنا حصہ زیادہ رکھا۔ بل نکاح دائمی میں چار ذمہ داریاں
ہیں اور فرائض کی شدت ہے وہاں دوسروں کے لئے تعداد کم رکھی اور

رسول کا حصہ زیادہ ہے۔ آپ نے ذمہ داریوں کا شکنجہ اپنے لئے سخت رکھا۔ پھر بھی ثابت کر دیا کہ دیکھو نہ فرائض تشنہ تکمیل رہتے ہیں عبادت الہی میں کی ہوتی ہے۔

اس طرح آپ نے اس نظام کے تقاضوں کو بجد کمال پورا کر کے دکھایا جو کہتا ہے کہ کمال روحانیت یہ ہے کہ مادی علاقہ میں گرفتار نہ ہو کر فرائض میں اتنا کمال قائم رکھو وہ دوسرے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک یہ تعلقات دنیا چھوڑے نہ جائیں روحانیت ناقص رہتی ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ ان تعلقات کے رکھتے ہوئے ادائے فرائض میں جہاد تہجدی سے روحانیت میں بندی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن شریف کی نماز سے شادی شدہ کی نماز افضل قرار دی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب تک شادی نہ ہو نماز اس جہاد نفس کی حامل نہیں ہے۔ شادی شدہ کے بعد نماز میں ہو سکتا ہے۔

اس نظام کی مخصوص امتیازی شان اس واقعہ میں بھی نمایاں ہوئی کہ جب نصائے نجران کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، قرآن نے کہا:

قُلْ لِّعَالَمٍ اَوْدَعْتُ اٰیٰتِیْہَا فَاَنْتُمْ عٰکِفٌ عَلٰی حُجُرٰتِکُمْ لَا تَخْرُجُوْنَ

”اے رسول! ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر باہم مباہلہ کریں اور اللہ کی محبت حاصل کریں۔“

دیں مجھ کوں پر

یہ ایک روحانی مقابلہ تھا اور اس میں عورتوں اور بچوں کے لانے کی دعوت دینا نظام تعلیمیت پر ایک مغرب یعنی کہ تم تو ان چیزوں کو روحانیت میں سدا رہا سمجھتے ہو، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک سفر روحانیت میں رفیق راہ ہیں۔

سلمان لیقاویا معیارِ وفا
بہ سبب وہ بقا و دوام کے لائق ہو سکتا ہے جو انسان کو باقی رکھنے کے ساتھ اولاد کے لئے بتائے۔ ایسی نہ ہی تعلیم جس پر اگر سب عمل پیرا ہو جائیں تو صنعتِ عالم انسان کے وجود سے خالی ہو جائے۔ یا تو یہ تعلیم کبھی مٹی ہی نہیں بلکہ وہ لبید کی مانند و پروختہ ہے اور یا مٹی مگر کسی عبوری دور کے لئے وقتی مصالح کی بنا پر وقتی دائمی نہ تھی۔

جیسے یہ تعلیم کہ انسان کو شادی نہ کرنا چاہئے۔ اگر ہر شخص اس تعلیم پر عمل کرنے لگے تو دنیا و بڑا انسان سبھی خالی ہو جائے۔

دنیا باقی تو اس لئے ہے کہ اس تعلیم کو اس نے قبول ہی نہ کیا اور جنہوں نے قبول بھی کیا ان میں سے ہر دور میں چند انخاص ہی نے اس پر عمل کیا، وہ بھی کچھ سے واقعی اور کچھ سے منافی طور پر اپنے کو معبودوں پر پڑھا دیا یا خدمتِ خلق کے لئے وقت کر دیا۔

حالانکہ تعلیم کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ دوچار عمل کریں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سب عمل پیرا ہوں اب اگر تمام نوعِ انسانی اس پر عمل کرنے لگے

تو ایک صدی کے اندر عالم وجود انسان سے خالی ہو جائے۔ پھر چھ
درخت، جانور سب ہوں گے مگر نوع انسانی کا وجود نہ ہو گا۔ بالکل انہیں
وہ جائیں گے اور کامل نوع فنا ہو جائے گی۔ یہ تعلیم دوائی کیسے نہ ہو
سکتی ہے۔

اسی طرح یہ تعلیم کہ خدا نہیں مل سکتا، جب تک پہاڑوں، غاروں
اور جنگلوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تک رسائی پر
بندے کا فرضیتہ ہوتا چاہئے۔ یہ نہیں کہ چند سادھوؤں نے اس پر عمل
کر لیا کہ وہ جنگل میں رہنے لگے، تعلیم کا منشاء تو یہی ہوتا ہے کہ ہر فرد اس
پرنسپل پر ابواب اگر سب کو شوق ہو جائے، اللہ سے تقرب حاصل
کرنے کا اور ہر بندہ چاہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، تو جماعت
زراعت، صنعت و حرفت جو کچھ تمدن کی علامتیں ہیں سب ضرور
جائیں، گھر، باد ہوں اور جنگل آباد ہو جائیں۔ تمام روئے زمین خالی
ہو جائے اور شکم زمین پر ہو جائے۔ کچھ غاروں میں، کچھ پہاڑوں پر اور
کچھ جنگلوں میں لیکن شہروں میں ایک بھی نہیں، اس صورت پر تعلقات
ازدواجی کیے اور نظام منزلی کا کیا سوال؟ نتیجہ اس کا بھی یہی ہوگا
کہ صغیر وجود انسان کے نقش سے خالی ہو جائے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سن حیثیت، الجماعت کوئی قوم، ملک یا
نسل ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اس تعلیم کو اختیار کر سکے۔ ایسی تعلیم جو
انسان کو پیغام بقا نہیں پیغام فنا دیتی ہے، اسی بنا پر ہم انسان کے ساتھ

اپنے اس قول کو دہراتے ہیں کہ یہ تعلیم یا تو رہنمایان دین کی طرف
غلط منسوب کر دی گئی ہے۔ اور یا وہ کبھی وقتی حالات کی بنا پر عارضی
طور سے کسی عبوری دور کے لئے پیش کی گئی تھی، اس میں بقا کی صلاحیت
نہ تھی، بقا و دوام کا استخفاف رکھنے والی وہ تعلیم ہوگی جو نوع انسان
کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حق دیتی ہو۔ خود کئی کو پریم قرار دیتی ہو
ہر آدمی پر اس کے جسم کے حقوق قرار دے رہی ہو۔ ہم جنس افراد کے
حقوق عائد کر رہی ہو، جبکہ دوسرے بعض مذاہب یہ سکھاتے رہے
ہیں کہ جتنی مشقت اٹھاؤ اللہ راضی ہوگا، اس لئے عبادت کا
ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ میجر ارتختہ پر اپنے جسم کو رکھ دو۔ تاکہ معین جسمینی
رہیں۔ اور جسم کو بڑا ہو۔ اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے۔ یا یہ کہ لٹھ کو خشک
کر لو۔ دیگر اعضاء کو بیکار بناؤ، اس طرح جسمانیت میں کمی ہوگی، تو
روحانیت میں ترقی ہوگی۔ اس تخیل کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جسم اور
روح کو متضاد قرار دیتے ہیں، متضاد چیزوں میں ایک کی کمی سے
دوسرے میں اضافہ ہوتا ہے، لٹھ خشک ہوا روح بڑھ گئی جسمانی
صور پر کسی کام کے نہ رہے تو روحانی طور پر کار آمد بن گئے مگر اسلام
کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسم اور روح قرار دے کر اس کے افعال و اعمال
کو روحانیت کے ارتقا کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لئے وہ جسم کے
معتدل اور بیکار بنانے کا حامی نہیں ہے۔ یہاں تو جو قانونی فرضیتہ

مضر جسمانی کا باعث ہو وہ فریضہ تک برطرف ہو جائے گا حلال
و مضر نماز کے لئے لازم ہے لیکن اگر مضر کا اندیشہ ہو تو وضو نہیں کرے گا
جائے خواہ مرض کے پیدا ہونے کا خوف ہو، خواہ مرض و جوڑ کے
بڑھنے کا ڈر، خواہ اس کے مشکل العلاج ہو۔ نئے اندیشہ ہو مضر
میں وضو کا حکم تنہا سے بدل جائے گا۔

روزہ کا حکم ہے اور وہ فریضہ ہے لیکن اگر مضر ہے ادنیٰ قدر
مضر جو وضو میں بیان ہوئے ہیں روزہ پر مرتب ہیں تو حکم روزہ بطلان
ہونے کے بعد کسی اور زمانہ میں ان روزوں کی قضا کرے
راہ پر امن نہ ہو تو فریضہ حج ساقط۔ ماں جب نوع انسانی کے
بنیادی مقاصد وجود کا تحفظ جان دینے پر موقوف ہو تب قرآنی
کا فریضہ قائم کیا۔ وہ افراد انسانی کو جان دینے کی دعوت بھی نہیں
انسان ہی کی بہبودی کے خاطر ہے۔ اسی طرح دین کے ساتھ دنیا
کی حقیقی تعمیر کا بھی انتظام کیا اور انسانیت کے ارتقاء کے لئے
راستے بھی معین کئے۔

دنیا والوں نے نوع انسان میں ادنیٰ چیزوں سے
معیار فضیلت بڑے اور چھوٹے کے امتیاز قائم کئے جس کے
پاس دولت زیادہ وہ بڑا ہو اور بچے خاندان میں پیدا ہوا وہ بڑا
ہے کہ بڑے آدمیوں سے روابط قائم ہو گئے، وہ بڑا ہے تمام
وہ چیزیں ہیں جو انسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھتیں۔

یہ بتا کہ اصلاح عمل کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ دو چیزیں قوت عمل
کو سلب کرتی ہیں۔ اعتقاد کامل اور مایوسی کامل۔ ایک لڑکے کو آسمان
دینا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے یقین ہے کہ میں کامیاب
ہوں گا۔ اب وہ کیوں محنت کرے۔ کیوں مہر کھپائے، کیوں
رات رات بھر کتاب دیکھے، جب یقین ہے کہ میں بہر حال
اول نمبر پائس ہوں گا تو قوت عمل ختم ہو گئی۔ دوسری طرف جب
مایوسی ہو کہ میں جو بھی کروں فیل ہوں گا۔ نامیابی کا جب یقین
ہو گیا تو بھی محنت نہ کرے گا سمجھے گا کہ میں جو بھی کروں کامیاب
نہوں گا، تو پھر رحمت اٹھانا بے کار ہے۔

اس طرح نوع انسانی میں جب اونچے اونچے درجے متعلق طور پر
ہو گئے تو جو اونچے اونچے اور بڑے خاندان میں پیدا ہوا وہ
سمجھے گا کہ میں بہر حال اونچا ہوں اب وہ اصلاح نفس کیل کرے
وہ تو سمجھتا ہے کہ بندی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس
کے برخلاف جو نیچی ذات میں پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے چاہے جو کرل
میں نیچا ہی نہ ہوں گا۔ پھر جدوجہد کرنے سے کیا فائدہ۔
اسلام نے معیار بندی الیا مقرر کیا جو ہر ایک کے لادنی افعال
اور اعمال سے متعلق ہے۔

ارشاد ہوا:-

اَنَّا خَلَقْنَا كَوْمًا مِّنْ ذَكَرٍ
ہم نے اصل میں تم لوگوں کو ایک

وَأَنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَاكُمْ

مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
ہے اور مختلف قبیلوں اور
خاندانوں میں بوقتیم کیا ہے
وہ عورت پہچان کے لئے

اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی حیثیت سے اگر صرف خاندان کی
کو تم معیار اخوت و مسادات قرار دیتے ہو تب بھی تم سب ایک
مورث کی نسل سے ہو۔ لہذا سب بھائی بھائی ہوئے۔ اسی
لئے اکثر حبیب پکارا ہے تو "یا بنی آدم" کہہ کر پکارتا کہ مسٹر
مورث اعلیٰ کی یاد سے احساں اخوت زندہ ہو۔ بیشک مختلف قبیلے
اور خاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پہچان میں آسانی ہو مثلاً ایک
نام کے آدمی دو ہیں ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا
خاندان لکھ دیا جائے تو شناخت میں آسانی ہوگی۔ مگر یہ میت رہی
کا معیار نہیں۔ بلندی کا معیار یہ ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَفْضَاكُمْ

تم میں سب سے زیادہ معزز
وہ ہے جو سب سے زیادہ
متقی ہو۔

اس میں یہ قید نہیں کہ کسی زمانہ خاص مثلاً زمانہ رسول میں
کہ آج کے مسلمان سمجھیں کہ ہم تو اس منزل کو حاصل ہی نہیں کر
سکتے۔ اس لئے کہ ہم اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔

قید ہے کہ خاص سرزمین کا آدمی ہوتا کہ دور افتادہ ممالک کے لوگ
سمجھیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔

تقویٰ تو ذاتی وصف ہے۔ اگر وہ وصف بعدوائے آدمی
میں زیادہ ہے۔ اور رسول کے زمانہ والے میں کم تو بعدوالا
زیادہ معزز ہوگا۔ نظر الکی میں بہ نسبت اس شخص کے جو اس وقت
موجود تھا۔ اسی طرح اگر کوئی سرزمین مکہ میں ہے مگر تقویٰ کی منزل
میں آگے ہے تو خدا کی نظر میں یہ اکرم ہوگا۔

ہاں ایک ہوتا ہے شرف اور دوسری چیز ہے فضیلت شرف
غیر امت باری امتیازات سے بھی حاصل ہوتا ہے مگر اس سے
فضیلت کا تعلق نہ ہوگا۔ مثلاً مکہ کی خاک کا ایک ذرہ جو شرف
رکھتا ہے وہ یہاں کا انسان نہیں رکھتا۔ مگر اس کے یہ معنی
نہیں کہ جمادات ان سے افضل ہو گیا۔ جماد پھر بھی جماد ہے
اور انسان پھر انسان ہے۔

حجر اسود جس کا بوسہ ہر مسلمان لیتا ہے شرف کے لحاظ سے
جو مرتبہ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحب اوصاف دور افتادہ
انسان نہیں رکھتا۔ وہ وہ ہے جس کا معصومین تک بوسہ لیتے
تھے، مگر پتھر پتھر بھی پتھر ہے۔ اور آدمی پتھر بھی آدمی ہے
یہ نہیں کہ جمادات انسان سے افضل ہو گیا۔

اسی طرح پیغمبر کی صورت دیکھنا بڑا شرف ہے۔ کسی

راستہ چیتے کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ کچھ دور رسول کا رفیق راہ تھا
تو وہ قابل رشک ہے۔ چاہے راستہ چلنے والا کسی خیال
نظر یہ کا ہو۔ مگر رسول کا جمال حقیقت آرا دیکھ کر بھی تقویٰ حاصل
نہ ہو تو شرف ہے فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اگر بے دیکھے بھی
انسان تقویٰ کے جوہر سے آراستہ ہو گیا تو فضیلت اسی شخص
کے لئے ہوگی۔ ہاں شرف کے ساتھ فضیلت بھی ہو پھر بہت
قرب یا قرابت بھی ہو اور تقویٰ بھی بحد کمال ہو تو کیا کہنا
اس کے بعد جس طرح "التقا کتم" سے کسی خاص زمانہ نکالا
اور خاص وقت والا مراد نہیں۔ اس طرح اس میں کسی خاص طرح
کی عبادت کی بھی قید نہیں ہے۔ مثلاً "التقا کتم" کے معنی یہ
نہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے تاکہ تجارت پیشہ
افراد اور کاشتکار کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے
ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے
یہ بھی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تاکہ جن کی عمر چاہے
میں یا سفر میں زیادہ صرف ہوئی وہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس منزل
سے محروم ہیں۔ یہ بھی معنی نہیں کہ جہاد زیادہ کرے تاکہ جب
شرائط جہاد نہ ہوں تو کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے
"التقا" میں کسی عبادت کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر ایک کے
محول حالات فراہم شدہ شرائط اور درپیش آمدہ مصلحتیں سب

کے ساتھ جو اس کے فرائض قرار پاتے ہوں ان کی مکمل طور پر
بجاء آوری کو مانا ہے تو وہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہے۔ اور نظر
الہی میں اس عزت کا حامل ہے جو اس کے مرتبہ تقویٰ کے
لحاظ سے اس کو حاصل ہونا چاہئے۔

یہ فرائض باعتبار حالات و اوقات مختلف ہوتے ہیں اور
ہر ایک اپنے ماحول کے لحاظ سے اس منزل تقویٰ کو حاصل
کر سکتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ فضیلت و اعزاز
ہے، خواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور خواہ نسب کے
اعتبار سے نظر عوام میں بلند ہو یا بدست۔

مساوات دنیا نے افراد انسانی میں تفریق کی مختلف خلیجیں قائم
کر دی تھیں، ایک تفرقہ اپنے اور پرانے کا تھا
ان کا اصول یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے وہ ظالم
ہو یا مظلوم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق اور ناحق کا کوئی سوال
نہیں۔ اگر اپنی قوم اور قبیلہ اور جماعت کا کوئی آدمی ہے تو
وہ امداد کا مستحق ہے، چاہے غلطی پر ہو۔ اور جو غیر ہے وہ
امداد کا مستحق نہیں، اس کے خلاف ہر اقدام کے لئے تیار
ہو۔ اس لئے کہ وہ تمہارا ہم قوم اور ہم قبیلہ نہیں۔ یہ تھا ان
کا نظریہ جسے ان کے شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ
"وہ اپنے بھائی سے جب مدد کے لئے پکارتا ہے یہ

دریافت نہیں کرتے کہ اس کے قول پر کوئی دلیل دیرناں ہے
یا نہیں، بس ہم نکو بند کر کے اس کی آواز پر لبیک کہتے
ہیں۔ چاہے حق یا ہو، چاہے باطل پر۔
یہ ایک مستقل تفرقہ ہوا اپنے اور پرانے کی حیثیت سے
حقوق انسانی میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قرار دیا۔ یہاں تک
کہ تعزیرات کے قانون میں اس حد تک تفریق کہ اگر مجرم
بڑے کو مار ڈالے تو چھوٹے کی جان کی قیمت اتنی نہیں کہ
وہ اس بڑے کا عوض بن سکے۔ لہذا قصاص میں اس کے
قبیلہ کے اور آدمی جو مجرم نہیں اور جنہیں شاہد اس خون کی
کی ضرورت تھی وہ ہو وہ بلائے جائیں۔ اب جتنا اس مقتول کا خون ملتا
ہو اور جتنے خون اس کے مقابل میں چڑھیں اتنے قتل کے
جائیں تب جا کر اس کا معاوضہ ہو۔ لیکن اگر بڑے کے لئے
کو قتل کر دیا تو بڑے کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اس لئے کہ بڑے
کی جان کم قیمت ہے۔ سو پچاس روپے بس اس سے دیا
دیئے جائیں گے۔ قصاص نہیں لیا جائے گا۔
اسلام نے آکر ان دونوں تفریقوں کو مٹایا۔
حق کے بارے میں اپنے اور پرانے کی تفریق نہیں۔
حق کو حق ہے چاہے اسکا علم دار اپنا ہو یا پرانا۔
باطل، باطل ہے چاہے اسکا حمایتی بیگانہ ہو یا پھر

ظالم، ظالم ہے چاہے عزیز ہو، چاہے غیر۔
مظلوم بہرہ دہی کا مستحق ہے چاہے اپنا شتمنا ہو اور چاہے انہی
یہ اپنے اور پرانے کا احساس تو جذبات کا تقاضا ہوتا ہے
اور حق جذبات کا پابند نہیں ہے۔
لَوْ أَتَيْنَاكَ الْحَقَّ أَهْلًا عَرَهُمْ
اَلْفَسَكَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی
کرے تو آسمان و زمین میں فساد
ہو جائے۔

اس کو مختلف صورتوں سے ذہن نشین کرایا۔ چنانچہ اسی کا ایک
طریقہ یہ تھا کہ انہیں کا فقرہ لے کر اس کے معنی بدل دیئے۔ ان کا
منقولہ تھا کہ:-

اَلْضَّرُّ خَالِكٌ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا
اپنے بھائی کی مدد کر چاہے ظالم
ہو اور چاہے مظلوم۔

حضرت پیغمبر اسلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا۔ آپ نے
فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا
مظلوم۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ اگر بھائی مظلوم ہو تو اس
کی مدد یہ ہے کہ ظلم کو اس سے دفع کرو، اور اگر ظالم ہے
تو حقیقی مدد اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو
اسی طرح یہ اعلان کر دیا کہ قانون میں بڑے اور چھوٹے کی
تفریق کے کوئی معنی نہیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے:-

اَنْتَوِي عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى اَخَذَ الْحَقَّ مِنْهُ وَالْعَصِيْبُ
حَسْبِي قُوِي حَتَّى اَخَذَ الْحَقَّ كَهْ

اس کوئی پر جانے دنیا کے تمدن کے عمل کو کیا جرائم اب بھی کیا
سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں، وہی جرم چھوٹا کرے تو فوراً شکستہ قانون میں سے
لیا جائے اور اگر بڑا کرے تو وہ جرم اس لئے ہلکا ہے کہ اس عمل پر اس لئے
دال بڑا آدمی ہے۔ چھوٹا آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا پھانسی
ہے اور بڑا کسی کو قتل کرے اور مجرم ثابت بھی ہو جائے تو ممکن ہے اس
کی سزا صرف موت تمام عدالت تک بیٹھا رہنا ہی قرار دیا جائے۔ مگر
اسلام کے عدل کی ہم گیری وہ ہے جسے امیر المؤمنینؑ ان الفاظ
میں پیش فرما رہے ہیں کہ "جو کمزور ہے وہ میرے یہاں اس وقت
تاک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ سنے لیا جائے اور جو
طاقتور ہے وہ کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق کو برا نہ کر لیا
جائے" جب تک کہ حق کا معاملہ نہیں ہے اپنی جگہ وہ طاقتور اور
ضعیف سہی، مگر جہاں حق کا سوال ہو اب کوئی تفریق نہیں کی جا
سکتی بلکہ طاقتور اس لئے کمزور ہے کہ دوسرے کا مطالبہ اس کے
ذمہ ہے اور کمزور اس لئے طاقتور ہے کہ خود اس کا حق وہ سب
پر عائد ہے۔

حق کے بارے میں نہ عزیز اور غیر کا کوئی امتیاز اور نہ طاقتور
اور کمزور کی کوئی تفریق ہے۔

مشہور بات ہے کہ حضرت علیؑ سے ان کے بڑے بھائی عقیلؑ
نے بچوں کی پریشانی کا اظہار کر کے سوال کیا کہ جتنا ملتا ہے
اس سے کچھ زیادہ دیا جائے، یہ بچوں کے لئے کافی نہیں
کیا حضرت علیؑ بن ابی طالب وہ دل نہیں رکھتے تھے جو ایک
چچا کا ہوتا ہے۔ کیا انہیں وہ الفت نہ تھی جو ایک چچا کو
بھتیجوں سے ہونا چاہئے۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی صدہ
اور طال ہوا۔ تاثرات سب یہی پیدا ہوئے۔ مگر جواب
میں فرمایا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصہ جی آپ کو دے
دوں۔ عقیلؑ کہتے ہیں میری اتنے میں بس نہ ہوگی۔ آپ نے
فرمایا "میں دوسروں کا حق آپ کو دے دوں یہ کس طرح
ممکن ہے؟"

زیادہ اصرار برہا تو ایک دفعہ ایب بھی ہوا کہ لوہے کو آگ
میں گرم کر کے عقیلؑ کے جسم کے قریب لے جانے لگے، تو
وہ تڑپ گئے۔ اور کہا تم تو مجھے جلائے دیتے ہو، فرمایا آپ
اس آگ کی تاب نہیں لا سکتے اور چاہتے ہیں کہ میں دوسروں
کے حقوق کاٹ کر اپنے لئے آخرت کی آگ کا سامان
کوں۔ ایک دن فرمایا۔ اچھا نصف شب کے بعد آئیے
کا۔ ممکن ہے جناب عقیلؑ کو خیال ہوا کہ شاید کچھ اور مرحمت
فرمائیں گے، نصف شب کے بعد آئے تو امیر المؤمنینؑ ان کو

بازار میں لے گئے، بازار بند ہو چکا تھا۔ دکانیں مقفل تھیں تو اس وقت بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نفل توڑ کے جس دکان سے چاہئے پانی مزدورت بھر لے لیجئے۔ عقیل نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں چوری کر دوں فرمایا آپ کو ایک آدمی کی چوری کرنے میں عذر ہے، اور میرے لئے چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے حقوق لے کر سب مسلمانوں کا چور بنوں۔ یہ تو حقوق کے بارے میں مساوات تھی، اسی طرح مراتب فضیلت میں اس کا لحاظ نہیں کہ کس قوم کا شخص ہے، اور کس ملک کا باشندہ ہے۔

اس وقت جب عرب اپنے کو عرب اور تمام دنیا کو کلمہ تھے۔ عرب کے معنی میں قوت اظہار رکھنے والا، اور عجم کے معنی گونجا۔ انسان حیوان مطلق ہے اور جتنے جانور ہیں وہ حیوان عجم کہلاتے ہیں۔ یعنی بولیاں تو بولتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، اسی طرح ان کے نزدیک عرب تھے۔ ناطق اور غیر عرب آوازیں تو نکالتے تھے مگر قوت لفظ سے محروم تھے۔ اسی لئے نام ان کا عجم رکھا اور یہ طلسم اقتدار ہے کہ جو لقب انہوں نے دیا اسے دنیا نے بھی قبول کر لیا اور غیر عرب کا نام ہی ہو گیا۔ عجم۔

اب جو اتنا احکامس تفوق رکھتے ہوں انہیں پیغمبر اعلان نہیں کہ :-

لَا تَحْزَنْ لِمَقْضِيٍّ عَلَيَّ غَيْرِ الْمَوْتِ
وَلَا لِعَلَّيْ عَلَى غَيْرِ الْمَوْتِ كَلِمَةٌ
أَدَّكَ أَكْمَرُ
کوئی غم نہیں قرشی کو غیر قرشی پر
اور عرب کو غیر عرب پر، تم سب
آدم کی اولاد چو۔

انقلاب! کتنا بڑا انقلاب! لا الہ سے عرب کو یہی تو مخاضمت تھی، یہ تعلیم لا الہ ہی کے سرچشمہ سے پیٹ رہی تھی کیونکہ اس "لا الہ" سے فقط سونا، چاندی، پتھر، لکڑی، پتھر اور لوہے کے بُت مراد نہ تھے، اگر فقط یہ بُت ہی مراد ہوتے تو ہرج نہ تھا۔ عرب کو بتوں سے کوئی اتنی محبت نہ تھی کہ وہ ان پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہوتے، وہ تو کبھی کبھی صلوات کا بت بناتے تھے، جب بھوک لگتی اسی کو کھا بھی لیتے تھے، مگر عرب ذہین تھا اس نے دیکھا کہ "لا الہ" کے تحت میں جس طرح لائت و ہیل - منات و عزی آتے ہیں اسی طرح ابولہب، ابولہب اور ابوسفیان بھی ہیں، وہ آدمی بھی جو قانون الہی کے خلاف اقتدار جمائے ہو ایک الہ باطل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے یہ "لا الہ" جس طرح ان بتوں کو توڑ کر گاتا ہے۔ اسی طرح ان غلط خداؤں کو بھی تختہ اقتدار سے نیچے اتارتا ہے۔ ہر فرقہ و فرد اور یزید کو مند حکومت سے ہٹانے کا اعلان کرتا ہے، کوئی بھی ہو جو احکام خدا کے خلاف اپنی اطاعت کرانا چاہے وہ اس لا الہ کی نفی میں داخل ہے۔

جب یہ معیار قائم ہوا کہ بڑے خاندانی عرب کی عزت نہیں۔ بہت بڑے دولت مند کی عزت نہیں کسی صاحب تخت و تاج کی عزت نہیں۔ عزت ہے ایک نیکو کار کی چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا نہ ہو عزت ہے ایک پارہ کی چاہے وہ نان شبینہ سے بھی مطمئن نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی عرب منزل تقویٰ میں پیچھے ہے تو ذیل ہے۔ اگر کوئی غیر عرب آگے ہے تو عزت دار ہے۔ اس تعظیم کو رسولؐ نے اپنے عمل سے مجسم شکل میں پیش کر دیا۔ بڑے بڑے عرب جو قرشی تھے، خاندانی تھے۔ ان کو وہی سبب نہیں ملیں جیسی غیر ملک کے مسلمان فارسی کو مل گئیں، ان کی اسطاعت میں غم تھے۔ مگر رسولؐ کے یہاں انہوں نے وہ عزت حاصل کی جو اہمیت سے عزیزوں کو بھی نہ ملی۔

حدیث میں ہے۔
 رَأَى الْجَنَّةَ مُشْتَقًا إِلَى ثَلَاثَةِ سَلَمَانَ وَرَأَى فِيهَا الْقَدْرَ
 عَمَّا أَيْكَ مَوْنٍ كِي شَانِ تَوِيهَ بَعْدَ وَهْ جَنَّتْ كَا شَتَانِ بَرَايَ
 مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ فَرَسَاتِهِ هِيَ كَمَا تَيْنَ شَخْصٍ وَهْ هِيَ جَنِّ كَا بَشْتِ مَشْتَقًا هِيَ
 وَهْ كَوْنُ سَلَمَانَ دَابُّوْرٍ مَقْدَادٍ اِنْ مِي سَبَّ سَلَمَانَ
 مِي اَبُو بَرْدِيسَ كَمَا رَهْنِ دَا لَ اَبُو عَجِي النَّسْلِ تَحْتِ اَبُو بَرْدِيسَ
 مَقْدَادٍ هِيَ كَوْنِ دَوْتَمَدِ لَوُكُوْلٍ مِي نَهْ تَحْتِ اِنْ كَوْنِ دَا رَا كِي بَارِ

عزت بخشنا نقد یہ جاہلیت پر منرب کاری تھی۔
 مسلمان کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ نے ارشاد فرمایا اَلْسَلَامُ
 مِثْلُ اَهْلِكِ الْبَيْتِ یہ منزل کسی قرشی عرب کو نہ ملی جو مسلمان کو
 حاصل ہوئی۔

کماں عرب کی وہ ذہنیت جو ہمارے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا اور کماں یہ کہ رسولؐ نے مؤذن کا عہدہ بلال حبشیؓ کو دے دیا۔ اب عام مسلمانوں کی نگاہ میں روا بھی ذہنیت کے تحت مؤذن کا عہدہ و قیام نہ رہا ہوا نہ سی۔ مگر نہ ہی اعتبار سے مؤذن ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سوتے ہوؤں کو جگانے والا، غافلوں کو ہشیار بنانے والا اور اس اعتبار سے کہ صلوٰۃ معراج مومن ہے بول کھتا چاہئے کہ مؤذن اللہ کی بارگاہ میں اذان باریابی دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت تباہیوں سے پہلے مؤذن کو ابھر دیا جائے گا۔

یہ منزل بہت مؤذن کی — یہ بلند عہدہ بلال کے سپرد کیا جاتا ہے۔

تبلیغی نقطہ نظر سے امام مسجد بنانا وہ افادیت نہ رکھتا تھا جو مؤذن مقرر کرتا، کیونکہ امام کو تو وہی دیجھے تھا۔ جو مسجد کے اندر آئے، محراب کی طرف نظر ڈالے۔ مگر مؤذن کی صدراہ گزر کے سننے والے بھی نہیں گئے۔ یہ مؤذن

مقرر کرنا نہ تھا بلکہ سادات اسلامی کا ایک علم نصب کرنا تھا
سب سے مشکل مسئلہ شادی اور بیاہ کا ہوتا ہے یہ وہ
کھنکھن مرحلہ ہے جسے اسلامی تعلیم کے پودہ سو سال بعد
بھی آج تک مسلمان حل نہیں کر سکے ہیں۔ حل کیونکر ہو
اسلامی تہذیب باقی کہاں رکھی گئی۔ مسلمان جہاں گئے
وہاں کا تمدن لیا۔ باعتبار مملکت خارج ہوئے اور بقاء
تمدن مفتوح ہوئے۔

اسلامی تعلیم کے کچھ مٹے ہوئے نقوش کے ساتھ ملکی تہذیب
کو ملا کر ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی گئی۔ اس طرح ایران کے
تو وہاں کے اخلاق، عادات، خصائل کے ساتھ کچھ ایسا ملا کر
ایک تمدن بنا لیا۔ وہ مسلم ایرانی تمدن کہا جاسکتا ہے۔ مگر
اسلامی تمدن تو نہیں ہے۔ ہندوستان آئے تو کچھ یہاں کے
اخلاق و عادات، رسم و رواج کو لے کر اپنے کچھ تعلیمات
کے ساتھ شریک کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادیوں میں ایجاب
و قبول تو اسلامی رہا۔ باقی سب رسم و رواج ہندوستان کے
شریعت کا قانون ان کے یہاں بدل سکتا ہے۔ مگر اس
رواجی شریعت کا اصول ان کے نزدیک کسی نہیں سکتا
اس صرح ایک "مسلم ہندوستانی تمدن" بن گیا
زبان اپنی مذہبی اگر باقی رکھی ہو تو شرعی اعتبار سے

ارباب وطن زبان کو چھوڑا، پہلے فارسی اختیار کی، پھر اس میں
ہندوستانی الفاظ شریک کر کے اردو کی ایجاد کی۔ خود اس
اردو کا اختیار کرنا بظاہر اجاب تھا۔ پیراب یہ خاطر دوستانہ
بہاں تک پہنچ کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس پر فریاد کی کب
ضرورت ہے۔

اسلامی مادی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں بھی گرانبار
بن گئی ہیں کہ لڑکیاں بیٹھی رہیں مگر اتنا روپیہ کہاں سے آئے۔ کہ
شادی ہو۔ عرب لڑکیوں کو ایک دم میں زندہ درگور کرتے
تھے، اور یہاں لڑکیوں کو مدت العمر زندہ درگور دکھا جاتا ہے
شریعت کا جو قانون ہے "ایجاب و قبول" اس کے لئے پورے
کی ضرورت نہ تھی۔ یہ رسم و رواج کے غلط نتائج ہیں جو
یہ روز بد دکھاتے ہیں۔

اسی طرح شادی میں برابر اور بے برابر کا سوال ہے۔ جو
پودہ سو سال بعد بھی غیر حل شدہ نظر آتا ہے۔ اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ نو مسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق ہم
مذہب اس کی لڑکی اس لئے نہیں لیتے کہ وہ اب مسلمان
ہے اور مسلم اس لئے نہیں لیتے کہ وہ پہلے ایک دوسری قوم
کا تھا۔

مگر رسول اتنے بڑے اہم مسئلہ کو عملی طور سے اپنے سامنے

صل کر گئے۔ اپنی پھوپھی زاد بن جناب زینب بنت جحش کا عقد آزاد کردہ غلام زینب بن حارث سے کر دیا۔ اور دوسری پھوپھی زاد بن ضبیعہ بنت ابن عبدالمطلب کا عقد معتزلان اسوکندی سے کر دیا۔

اسی طرح پیغمبرؐ نے اپنی ہر تعلیم کو عمل میں لا کر دکھا دیا کہ یہ تعلیم صرف کاغذی نہیں ہیں بلکہ زندہ حقیقت کی صحت میں ہتھاری ہونکھوں کے سامنے ہیں۔ اب اگر دنیا نے جگہ خود اسلام کے نام لیواؤں نے اس تعلیم کو پورے طور پر اپنا لیا رکھا تو یہ اپنا قصور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اقوال اور اعمال میں تعلیم اسلام ایسی گم ہو گئی ہے کہ بچہ چاندنی ہے۔ جیسے ہزاروں سنگریزوں میں ایک گومہ زایاب مخفی ہو۔

مسادات میں سب سے مشکل اپنی ذات کے ساتھ مسادات برتنا ہے۔ پیغمبرؐ نے عمل کی دنیا میں اسے بھی دکھا دیا۔

مرض الموت ہے، بیماری کے عالم میں مسجد میں تلاوت سے جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ رسولؐ خطبہ ارشاد فرمائیں گے چنانچہ مسلمان جمع ہوئے حضرت منبر پر تشریف لے گئے اعلان فرمایا۔ کہ

"خفرب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کہ ہوا آتا اور میں اس آواز پر لبیک کہوں، اس طرح ہی وفات

کا قرب تھا ہر فرمایا۔ پھر کہا، دیکھو اگر کسی کو میرے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ابھی میں زندہ ہوں مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔"

یہ اعلان کرنا کسی دوسرے کا کام نہ تھا کوئی بڑا آدمی ہو وہ اول تو تصور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم جو کریں وہ ہمارا حق ہے، نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد کبھی یہ غور کرتے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بے محل تو غنا نہیں ہوتے تھے، اگر اتفاق سے اس کا پیدا ہو بھی جائے تو اس کا اس ملازم پر ظاہر کرنا تو بالکل وقار کے خلاف معلوم ہوگا۔

بلاشبہ مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسروں پر وہ فوقیت حاصل نہیں۔ جو رسولؐ کو عندالذرا امت پر ہے۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰؐ کو تو اپنی تعلیم میں اپنے عمل سے روح پھونکنا ہے۔

فرماتے ہیں۔

"دیکھو میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔"

مجمع بن سے ایک شخص سوادہ بن قیس کھڑے ہو گئے

اور کہا۔

یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ کہ حضور ناقہ قریش کے لیے جا رہے تھے۔ ناقہ نے چلنے میں کوتاہی کی اور تازیانہ کو جنبش دی کہ تنبیہ فرمائیں۔ میں قریب سے گزر رہا تھا۔ وہ تازیانہ میری پشت پر پڑ گیا۔ اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ غصہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ مستغیث کے بیان میں مستغاث الیلہ کی صفائی موجود تھی وہ خود کہہ رہا تھا کہ اب ناقہ کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مجھے مارنے کا قصد نہ تھا اس میں خود رکتہ چلنے والے کا بھی قصور ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اگر رسول کی عدالت میں سے کسی اور کے خلاف دائر ہوتا تو صرف مستغیث کے بیان ہی پر فریق مخالف کو بری کر دیتے، مگر چونکہ مستغاث نے اپنے خلاف ہے، آپ اپنی جائز صفائی بھی پیش کر کے اگر ایسا کرتے تو متعصب لوگ کہتے کہ اعلان کر دیا تھا مگر جب معاملہ پیش ہوا تو جیلے حوالے کرنے لگے۔ آپ نے یہ سن کر بلالؓ کو پکارا اور فرمایا کہ جاؤ تازیانہ سے آؤ۔ بلالؓ تازیانہ لائے، حضرت نے سواۓ الیلہ کی طرف بڑھادیا۔ فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ سواۓ الیلہ کے جس وقت تازیانہ میری پشت پر پڑا تھا۔

بکس نہ تھا۔ اس سے مجھے تکلیف زیادہ ہوئی تھی۔ حضرت نے یہ سن کر پیراہن پشت مبارک سے ہٹا دیا اور کہا تمہیں جتنی تکلیف پہنچی تھی اسی طرح بدلا پورا کرو۔ پیراہن ہٹنے پر میری نبوت کے بوسے لینے لگے اور کہا کیا مجال ہے کہ میں اس جسم کو تازیانہ سے مس کر دوں۔ حضرت نے فرمایا یہ مروت و تکلف کا موقع نہیں ہے یا بدلا نوا کو کہ میں نے معاف کیا۔ سواۓ الیلہ نے کہا خداوند میں نے معاف کیا۔ رسول صلعم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا پروردگار۔ سواۓ الیلہ نے تیرے حبیب کو معاف کیا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔

حضرت فاطمہ زہراؓ پیغمبر کی انتہائی عزیز بیٹی جن کا بجائے خود یہ امتیاز تھا کہ رسولؐ تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے لیکن رسول کے ساتھ مساوات کی یہ منزل کہ جب وہ کتیز اپنی بیٹی کو عطا کی جس کا نام نضہ تھا تو یہ ہدایت فرمادی کہ دیکھو پورا گھر کا کام اس پر نہ بھوڑ دیتا۔ بلکہ ایک دن گھر کا کام تم کرنا، ایک دن نضہ سے لینا۔ یہ مساوات اسلامی کا تحفظ تھا۔

اب یہ ہوتا تھا کہ ایک دن نضہ کھانا پکاتی تھی اور گھر کی بی بی بیٹھ کر توش فرماتی تھیں اور ایک دن شانہ رادی عالمیال پکاتی تھیں اور لونڈی بیٹھ کر کھاتی تھی۔ یہ رسول کے گھر کا

تمدن تھا۔ اگر یہ عام ہوتا تو مسلمانوں کی دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟
حضرت علیؓ کا برتاؤ اپنے غلام قنبر کے ساتھ ایسا ہی تھا
اس وقت جب آپ شہنشاہ عالم اسلام ہیں، قنبر کو ساتھ
کر بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ دو پیرا بن خریدتے ہیں ایک
سات درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات درہم والا قنبر
قنبر کو دیتے ہیں، پانچ درہم کا خود پہنتے ہیں۔ قنبر نے عرض کیا
مولا یہ کچھ بہتر ہے اسے آپ زیب تن فرمائیں۔

ہم میں کا کوئی بڑا آدمی اول تو ایسا کرتا ہی کیوں اور اگر
کوئی زعمیت قنبر کا شخص ایسا کرتا بھی تو جوں ہی غلام ہے اس کا
تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً ایک بسیط قمیض کے
ساتھ اپنے مصلحانہ مقصد کا پھیر بیا ہوا میں اڑانے لگا میں جیتا
ہوں کہ غلاموں کے درجہ کو بند کر دوں اور مساوات کا علم دیا کروں
ایر امونین کے پیش نظر یقیناً یہی امور تھے۔ لیکن اگر آپ یہ سب
کچھ کہتے تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمحل ہوتی۔ یعنی اس سے
قنبر میں احساس غلامی پیدا ہو جاتا۔ لہذا قنبر کو ویسا جواب دیا
جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ ”فرمایا نہیں، تم تو عمر بھر جیسا
اچھا معلوم ہو گا۔ میرا کیا میں یہ پہن لوں گا۔“

یہ سیرتیں وہ ہیں جن کو عالم انسانیت کے سلسلے میں کر کے
ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے تو دنیا میں

جو اخلاق ہی جو شلش جو نفسا نفسی ہے وہ سب دور ہو جائیں اور انسان
عملی طور پر اس مقصد کی تکمیل کر سکے جو اس کی رفعت کے شایان شان
ہے۔
تمام شد

امامیہ مشن لکھنؤ

ایک خاص مذہبی تبلیغی ادارہ ہے جس کے مطبوعات چوتھائی صدی سے اپنے
بلند پایہ علمی معیار کے باعث ملک کے گوشے گوشے میں اپنی مقبولیت کی
دھاک بٹھا چکے ہیں۔ سلطنت خداداد پاکستان کے ظہور کے بعد زندہ دلا
پنجاب نے یہ ادارہ بہ اجازت سرکار سیدالعامار علامہ سید علی نقوی انجمی
مظفر عالمی پاکستان میں ۱۹۴۷ء سے قائم کیا ہے۔ مجملہ چند ماہ میں اس
ادارہ نے ۲۰ کروڑ صفحات کا لٹریچر شائع کر کے قلمی تبلیغ کا اہم منصوبہ
ہا کر مکی سعادت حاصل کی ہے۔ مارکان خصوصی کو پانچ روپے کی کلیں
رقم کے معاوضے میں سال بھر تک شائع ہونیوالا انمول لٹریچر بلا طلب و بلا قیمت ملتا رہیگا
یہ دھاک لٹریچر ہے جو انسان کو اندھی تقلید اور مذہبی عنصیت کی ملامت آفرین
پستی سے نکال کر حریت ضمیر اور آزادی فکر کی روح پرور اور تسکین بخش
بلندی پر پہنچا دیتا ہے جتنی کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی خداداد عظمت کو دوبارہ
حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔

علیہ نام رکنیت اور ترسیل زر کا پتہ: سید حسن علی شاہ کاظمی
آزادی سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان، حیدرآباد بازار لاہور

امامیہ مشن پاکستان جبرڈ لاہور کے تبلیغی رسائل کی فہرست

اسلامی آمینڈ یا لوجی کی واقفیت کے لئے ان کا مطالعہ از بس ضروری ہے

- ۱- خدا کا نبوت
 - ۲- حسین اور اسلام
 - ۳- شجاعت کے بے مثال کارنامے
 - ۴- قاتلانِ حسین کا مذہب
 - ۵- محاربہ کربلا
 - ۶- اسیری اہل حرم
 - ۷- آثارِ قدرت
 - ۸- حقیقتِ اسلام
 - ۹- اسلامی نظریہ حکومت
 - ۱۰- نظامِ زندگی حصہ اول
 - ۱۱- عورت اور اسلام
 - ۱۲- مادیات کا علمی جائزہ
 - ۱۳- تجارت اور اسلام
 - ۱۴- اسلام اور انسانیت
 - ۱۵- جمہوریت اور اسلام - زیرِ طبع - مصنفہ ذاکر حسین صاحب قندوزی
- رابطہ قائم کریں پتہ: رحیم علی شاہ کاظمی سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان، اندہ پٹنہ لاہور۔

چندہ رکنیت

- سرپرست ۵۰۰/-
مرتبہ ۱۰۰/-
رکنِ دوامی ۵۰/-
(ان سب کو طبع ہونے والا لٹریچر ہمیشہ بلا طلب و بلا قیمت پیش ہوتا رہے گا)
رکنِ نفعی ۵/-
(سال بھر میں شائع ہونے والا لٹریچر بلا قیمت
و بلا طلب پیش ہوگا)
رابطہ قائم کرنے کا پتہ :-

سید حسن علی شاہ کاظمی سیکرٹری امامیہ مشن لاہور
(تبلیغی پریس لاہور)

6811
6812
6813
6814
6815

اسلام کا پیغام

امامین کی اربعین میں خدائے

285

اسلام کا پیغام

پس فائدہ خواہ کتاب

مصنف

مفتی محمد رفیع الدین علی نقی صاحب قلم الجہد

مکتبہ یحییٰ برقی پریس کھنور

قیمت ۱۰ روپے

صفحہ ۳۵۰

پیشہ

امامیہ شن کی اڑتیسویں دینی خدمت

اس موقع پر جب کہ اچھوت مساوات حقیقی کی تلاش میں
مذاہب عالم کی حقیقوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور
لکھنؤ میں ۲۲ مئی کو مذاہب کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔
ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کی حقیقی مساوات کو
پیش کرتے ہوئے دنیا کو اس کے حقیقی خط و خال سے روشناس کرائیں
یہ مسالہ اچھوت اقوام میں منفی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور شیعہ
اور بابہ دہشت سے امید ہے کہ وہ اس کو کثیرے کثیر تعداد میں خرید و فراکر
خود بھی اپنے اپنے حلقہ میں تقسیم کرائیں۔

والسلام

سید محمد رضا نقوی

سکرٹری امامیہ مشن مفتی گنج لکھنؤ

۲۲ مئی ۱۹۳۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

❖ (❖) ❖

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ تم سب کا خدا ایک ہے۔
یعنی وہ ایک اور جس سے دنیا کی خاموش فضا بیک وقت گونج اٹھتی
اُس وقت جب طوفانِ تفریق کا دور دورہ تھا۔
تجددِ انسانیت کے پرچے اڑ گئے تھے مساوات باہمی کا شیرازہ
اس طرح بکرا تھا کہ اجتماع کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔

دنیا نے خداوندی مخلوق کے درمیان

تفریق کے اسباب

دو ایسے اسباب کے تحت مختلف حیثیتوں سے

تفریق قائم کر رکھی تھی

(۱) مال و دولت یعنی بہرہ و نعمت آدمی فقیر اور محتاج، مفلوک و مفلح
انسان کو ذات کی نفرت سے بیکٹھا تھا۔

(۲) حسب نسب یعنی پہلو یعنی ذات کا آدمی پنج ذات کو حقیر سمجھتا تھا۔

(۳) رنگ - گورے رنگ والے کالے رنگ کو پست سمجھتے۔

اسلام نے دنیا میں اگر ان تمام تفریقوں کو مٹا دیا۔

واللہ الغنی وانتم الفقراء
مال و دولت | غنی بس ایک خدا کی ناسکے، اور

سب فقیر ہیں۔ لہذا دولت مند اور فقیر کا تفرقہ باطل ہے

انما جعلناکم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

مختلف خاندان اور گروہوں کی تقسیم تو فقط پہچان کے لئے ہے۔ مگر تم میں
سب کا زیادہ معزز وہ ہے جو اپنے فرائض کا سب سے زیادہ پاس رکھے۔

پیغمبر اسلام نے ارشاد کیا۔ لا خیر للفرشی علی غیر الفرشی
ولا للعربی علی غیر العربی۔ کوئی فرشی نہیں فرشی کو غیر فرشی پر اور
عربی کو غیر عربی پر۔

رنگ
رسول اسلام نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بعثت الی لا حصر
ولا سود یہ رنگ کی تفریق کیسی۔ مسرخ اور سیاہ
سب میری امت میں داخل ہیں اس لئے سب برابر ہیں۔

————— (۱۱) —————

اسلام کے اصول و رسالت کی تعلیم

سنت اسلام دنیا کا ایک وہ مذہب ہے جس کے اصول عقائد ہی ایسے
مقرر کئے گئے ہیں کہ جن پر رسالت کی عبادت قائم ہوتی ہے۔

خدا ایک ہے۔ یہ پہلا رنگ بنایا ہے
(۱) توحید | جس پر رسالت کا تصور قائم ہوتا ہے۔ غنی

فقیر۔ خاندانی۔ غیر خاندانی۔ گورے کالے۔ سرسبز۔ نارنگی۔ وراثت
سب برابر ہیں کہ وہ ایک خدا کے بندے ہیں۔ اور ایک خالق کے پیدا کئے
ہئے ہیں۔ اور اسی لئے اسلام نے اس چیز کو اپنے اصول بنایا ہے سب
درجہ عطا کیا۔

عادل
دنیا میں مختلف طرح سے تفریق نظر آتی ہے
کوئی رحمت میں ہے اور کوئی تکلیف میں۔ کوئی

دولت مند ہے اور کوئی فقیر۔ کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تفریقیں سب ظاہری اعتبار سے ہیں۔ کیونکہ خدا
عادل ہے وہ کسی کو کیا تعجب داری نہیں کرتا اس نے اگر ایک کو راحت
دی اور دوسرے کو تکلیف تو جسے تکلیف دی ہے اسے اس تکلیف کا کبھی نہ
کبھی معاوضہ دے گا۔ اس لئے نتیجہ وہ اس پہلے انسان سے مساوی قرار پاتا ہے

ایک کو دولت عطا کی اور ایک کو فقیر رکھا تو وہ دولت بھی آزمائش کی حیثیت سے ہے۔ اور فقر و غلامت بھی آزمائش کے لئے جس کا نتیجہ دولت کو کامیابی اور ناکامیابی کی صورت میں ان کے اعمال کے مطابق ملے گا اس لئے تجوّد و فوں مساوی ہیں۔ ہر طرح دنیا کی محنت و زہم خوش گوار و ناخوشگوار حیثیتوں سے تفریق کی بنا پر ہرگز ایک شخص کو حق نہیں ہو چیتا کہ وہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اُسے ذلیل سمجھے۔

۱۳۱ نہجیوت

یعنی نہ اکابر خاتم الانبیا کے نام انسانوں کی میں سے ایک ایسی سی کے ہاتھ پر آتا ہے جو عملی حیثیت سے بالکل کامل یعنی معصوم ہوتی ہے جو اسکی تقدیر کرے وہ مسلم ہے اور جو نہ تسلیم کرے وہ کافر۔

جتنے لوگوں نے اُسے اختیار کیا ہے سب کی امت ہیں اور جتنے اسلام کے حقوق ہیں ان میں مساوی درجہ رکھتے ہیں

اس مساوات کو اس طرح ظاہر کیا کہ اُنشا اللہ صنفون اخق ایان لائے ولے سب بھائی ہیں۔ ان میں کوئی تفریق ہرگز نہیں ہے۔

۱۳۲ امامت

پیغمبر کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بھی رہی ہوتا ہے جو عملی حیثیت سے کامل و اکمل یعنی معصوم ہونے کی بنا پر پیغمبر کی زبانی خدا کی طرف سے نامزد ہو۔

اس میں نہ سن و سال کی قید ہے نہ مال و دولت کی شرط اور نہ قہر و غلبہ کی ضرورت اس کے اطاعت کرنے والے ایمانی حیثیت سے تمام مراتب میں شریک ہیں جنہیں امتیاز صرف عمل کی بنا پر ہے اور کسی بنا پر نہیں

۱۵۱ معاد

اسی ایک دن ہے جس میں ہر ایک اس کے لئے کا بدلہ دیا جائے گا حقیقت یہ وہ چیز ہے

جس کا احساس دنیا کی مختلف طاقتوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ایک طاقتور اپنے سے کمزور کو پامال کرتے ہوئے صرف اسی حساس کی بنا پر ڈرتا ہے کہ اس کی سرزنش کا اندیشہ ہے۔ ایک دولت مند اسی لئے فقیروں کی خبر گیری کرتا ہے کہ اسکی حسرت کی امید ہے

پھر اسکے لئے صاف طور سے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ تجزوی کل نفس بجا تسعی " ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے سعی و کوشش کی ہے " اور یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا۔

"کھنزد وانرہ و من لا خیری" اور یہ کہ ذرہ بھر بھی عمل اس دنیا کا رالٹاں نہیں جاتا۔

"من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ" جو ایک ذرہ بھرا چھائی کرے گا اسے دیکھ لیا اور جو ذرہ بھرا کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

احکام مذہبی میں مساوات

عبادت گاہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے جس کا حج تمام مسلمانوں پر واجب لازم ہے۔ اور اس کے بعد درجہ مساجد کا ہے۔ جس میں تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ ان تمام عبادت گاہوں میں مذہبی حیثیت کسی قسم کی تفریق نہیں دینی ہے ایک بادشاہ اولوالعزم اور ایک فقیر بے نوا دونوں ایک موقع پر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔

حج کے احکام میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ بڑے بڑے شہابی قبیلے پوشاک پہننے والے وہاں مجبور ہیں کہ ایک تہ بند اور ایک چادر اوڑھ لیں۔ اسی طرح احکام حج بجا لائیں جس طرح ایک درویش بے سرمایہ فقیر۔ مسجدوں میں بھی اسی صورت سے مساوات قرار دی گئی۔ ان کے دروازے برلمان کے لئے یکساں صورت پر کھلے ہیں

نماز جماعت جماعت کی نماز کے موقع پر یہ مساوات پورے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وہاں شاہ و گدا ایک دوسرے کے پہلو میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر ایک فقیر سبیل صفت میں ہے اور امیر کسی دوسری صفت میں تو اس امیر کا سر اس فقیر کے

پیروں کے پاس ہوگا۔

شادی بیاہ شادی کے لئے کفو ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے صاف اعلان کر دیا "المومن کے فوالمومن" ہر مومن دوسرے کا کفو ہے۔

اس طرح شادی کے لئے مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے اور ہر مسلمان مرد کی شادی ہر مسلمان عورت کے ساتھ جائز قرار دی گئی۔

اکل و شرب مسلمانوں کے درمیان چھوت چھات کو صرف اٹھایا ہی نہیں بلکہ اس کے حالات پوری کوشش کی گئی۔ اور مختلف طرح سے ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ "مسوز المومن شفاء" ایک مسلمان کا اٹھنا دوسرے مسلمان کے لئے شفا کا باعث ہے۔ اس میں ہرگز کسی طرح کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے۔

————— ﴿ ۛ ﴾ —————

ۛ یعنی اس کا بھڑا کسانا یا بھائی۔

بینبر اسلام کی علی علیہ السلام

نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علی علیہ السلام کے ذریعہ سے بھی ثابت کر دیا کہ اسلام سب اقوام کو بلند بنانے کا طریقہ ہے۔ اسکے لئے حبیب بنی شامیں یا د کا حیثیت رکھتی ہیں۔

۱) سلمان فارسی

ملک عرب میں غیر عرب رجسٹری کا تھا۔ لکھتے تھے۔ رسول نے ایک غیر عربی انسان فارس کے باشندہ سلمان کو اتنی عزت دی کہ دوسرے بڑے بڑے قوم قبیلہ اور خاندانی وجاہت رکھنے والے افراد کو رشک ہوتا تھا۔ رسول نے سلمان کی عزت بڑھانے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ سلطان "صاحب اہل البیت سلمان ہم اہمیت میں سے ہیں۔"

اور پیغمبر کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب سلمان کا نام آیا تو آپ نے فرمایا "سلمان فارسی" نہ کہ "ملک سلمان صحری" اکبر۔

۲) بلال حبشی

ملک حبش کے رہنے والے، سیاہ رنگ کے انسان بلال کو پیغمبر اسلام نے اپنی سید کے موزن کا عمدہ دیا۔ تو نامہ جاہلیت کی ذہنیت رکھنے والے

اس کے لوگوں کو بہت گراں گدرا اور کہا کہ یہ تو حروف بھی صاف نہیں کرتے۔ شین کو سین کہتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو کہہ کر خاموش کر دیا کہ سین بدل لیں عند اللہ بلال کا سین خدا کے نزدیک شین کا درجہ رکھتا ہے۔

۳) شادی بیاہ کے متعلق علی مثال

پھر قوم کے شخص تھے۔ خطبہ کمال اور پریشان تھے۔ مسلمانوں میں کوئی اپنی لڑکی شین پر طیار نہیں ہوتا تھا۔ رمالہا بیاہنے خود اپنی سہارا دینے ضمیمہ بہت عار سے عبد المطلب کا عقد ان کے ساتھ کر دیا اور اس کی علی مثال ہیثیت کے لئے عالم کر دی۔ زید بن حارثہ بھی غلام خرید کر وہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جن کے ساتھ حضرت نے اپنی بھو بھی کی لڑکی زینب بنت جحش کا عقد پڑھا۔

پیشہ وری کا اعزاز

دنیا میں سرمایہ داری اور پیشہ وری کی بھی ایک تقریبات نام کر لی گئی اور پیشہ وروں کو ذلیل نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ پیغمبر اسلام نے خود تجارت کر کے نبوت کا سزا مہ تجارت سے قرار دیا

اور دنیا میں پیشہ کی عزت کو قائم کیا۔ اور ان کے سب سے بڑے شاگرد
اور سب سے جانشین دنیا کے اسلام کے سب سے بڑے پیشوا علی ابن
ابیطالب نے باغوں میں آب کشی کی اور شہم غار کی دوکان پر
بیچ کر خیرے فروخت کئے

کفیش دوزی

دنیا کی تاریخ میں یہ نظریہ مثال ہے کہ رسول کا حجاز اور
جائی ان کا داماد۔ ان کا ولیعهد اور ان کا جانشین مسجد کے ایک
گوشہ میں بیٹھا رسول کی جوتی ہاتھ میں لئے ہوئے ہے۔
دینا کو سبق دے دیا کہ انسان کی عزت پر اس طرح کے کام
کرنے سے کوئی حرج نہیں آتا اور کسی کو صرف اس لئے ذلت کی گمان
سے نہیں دیکھا جاسکتا کہ وہ کفیش دوز ہے اور جوتیاں بنا رہا ہے۔
یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علی اُس وقت بھی جب بادشاہ
نیلوم کے لے جا چکے تھے اور حجاز و عراق و ایران وغیرہ پر حکومت
کر رہے تھے۔ تب بھی اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے سیتے تھے۔ اور اُن سے
کوئی اپنی ذلت کی بات نہ سمجھتے تھے۔

❦❦❦

عسے اور قنبر

اسلامی مساوات دیکھنا ہو تو زندا عسے کا لڑا عمل اپنے
غلام قنبر کے ساتھ دیکھو۔ بازار میں قنبر کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ
پیرا بن خریدتے ہیں ایک ساتھ درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات
درہم والا قنبر کو بیٹے ہیں۔ پانچ درہم والا خود بیٹے ہیں۔
قنبر کہتے ہیں۔ مولیٰ قنبر پیرا بن آپ بیٹے۔
فرمایا۔ نہیں قنبر تم کس پر وہ پیرا بن تمہارے لئے اچھا
ہے میں یہی کہتا ہوں گا جو پانچ درہم والا ہے۔

حضرت فاطمہ اور فضہ

یہ بھی سنو کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی اور رہنما مسلمان
علی بن ابی طالب کی شریک زندگی فاطمہ زہرا اپنی لونڈی فضہ
کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھیں۔
تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ گھر بار کا کام ایک روز حضرت
فاطمہ کرتی تھیں اور ایک روز فضہ۔
اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا غیر ممکن ہے

شہیدِ کربلا

اور فضیلتِ کبیر زہرا

سنو! سلا! سلا! ان کی سب سے بڑی یادگار۔ زندگی کے لئے علیؑ رہنا، پیغمبر کے نواسے، علیؑ فاطمہ کے بیٹے۔ حسینؑ شہیدِ کربلا نے کیا کیا؟

وہ حبِ رضعتِ آخری کے لئے درخیمہ پر کئے سب بہنوں بیٹیوں اور تمام گھر میں رہنے والوں کو سلامِ رضعت کیا تو انھوں نے خصوصیت سے نام لے کر فقہ کو بھی سلام کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ

”السلام علی فضیلتہ جاریہ اھی خاطرہ الزہرا“

مطمئنم کربلا اور

جون غلامِ ابی ذر غفاری

ایک شال اندر بھی سن لو! جون حبشی غلام تھے۔ رنگ بھی سیاہ تھا۔ اور غیر ملک کے رہنے والے تھے۔

کربلا میں حسینؑ کی نصرت میں اپنا جان نثار کی۔ حسینؑ جس طرح عزیزوں دوستوں کی لاش کے سر پہنے خود گئے تھے اسی طرح جونؑ کی لاش پر بھی گئے۔ اور اتنا زیادہ کیا کہ جونؑ کا سر پہنے لافو پر دکھنا و خارہ اپنا غلام کے رخسارہ پر رکھا اور ان کے لئے دعا کے خیر کی۔ اسلام کی تاریخ اور حقیقی رہنما یا ان پر سلام کی اسیت زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

یا در کھو کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے شہوں اور علیؑ کی بات کے اعتبار سے اس طرح سادات کی حمایت ثابت نہیں کر سکتا جس طرح اسلام۔ یقیناً اسلام ہی ایک تہا مذہب ہے جو جس افتارہ تمام مسلمانوں کا یہ حقوق لینے کا صحیح طریقہ دار ہے اور ان کی ترقی و سر بلندی کا ضامن ہے۔

والسلام

علی نقی النقی عفی عنہ

۸ صفر ۱۳۵۵ مطابق ۲۰ مئی ۱۳۵۵

امامیہ مشن کے تبلیغی رسالے

سری	نام کتاب	پیش	پیش	نام کتاب	پیش
۱	فائدات حسن کا مذہب	۲۰	۲۰	دی ویدیا آئین انگریزی	۲۰
۲	خریفین قرآن کی حقیقت	۲۱	۲۱	اسوہ حسنہ	۲۱
۳	مولانا کعبہ	۲۲	۲۲	حکمت صغیر	۲۲
۴	وچو رحمت	۲۳	۲۳	تذکرہ خاندان شیعہ حصہ اول	۲۳
۵	سبیل دین اور قرآن	۲۴	۲۴	حصہ دوم	۲۴
۶	ساد الفریقین حصہ اول	۲۵	۲۵	مفتوحہ کعبہ	۲۵
۷	حسان اور اسلام اردو	۲۶	۲۶	مذہب بابہا حصہ اول	۲۶
۸	ہندی	۲۷	۲۷	مذہب اور سائنس	۲۷
۹	انگریزی	۲۸	۲۸	معجزہ کریم انگریزی	۲۸
۱۰	تہذیب اور اسلام	۲۹	۲۹	کریم کا ہاؤس ہندی	۲۹
۱۱	استاد ائمہ اربعہ و قرآن	۳۰	۳۰	دی ویدیا آئین انگریزی	۳۰
۱۲	تہذیب اور اسلام	۳۱	۳۱	اسلام کی حکمت و فہم	۳۱
۱۳	تہذیب اور اسلام	۳۲	۳۲	دور استبداد	۳۲
۱۴	تہذیب اور اسلام	۳۳	۳۳	حقیقت بیا	۳۳
۱۵	تہذیب اور اسلام	۳۴	۳۴	حقیقت آل محمد	۳۴
۱۶	تہذیب اور اسلام	۳۵	۳۵	تہذیب و تہذیب	۳۵
۱۷	تہذیب اور اسلام	۳۶	۳۶	مطلوبہ کعبہ	۳۶
۱۸	تہذیب اور اسلام	۳۷	۳۷	معارفہ کریم	۳۷
۱۹	تہذیب اور اسلام	۳۸	۳۸	اسلام کا پیغام	۳۸

ملنے کا پتہ
انگریزی سکریٹری امامیہ مشن بھکسٹو

فرز از بہ دلوپ کے خیز ماورالقیافہ

تہذیبی مجلس

مصنفہ جناب علامہ کاموں پوری مجتہد احقر اس مجلس

اسلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور حضرت مسلم

شہادت قیمت ۴۷ حصول ار

یہ کتاب علامہ کاموں پر مبنی سید محبتی حسن صاحب قلم مجتہد
کریلا کی تالیف ہے جس کی شہرت سائے ملک میں ہو رہی ہے
پر بے شمار مقالات ہیں عجم محصول ۴۳

مقل عقبہ بن سمان

مقتل ضحاک ابن عبداللہ شہرستانی علامہ کاموں پوری نے واقعہ کر بلا کے عینی شاہد
میں قتل شاہجی کر کے غواہ اور ان امام پر زبردست

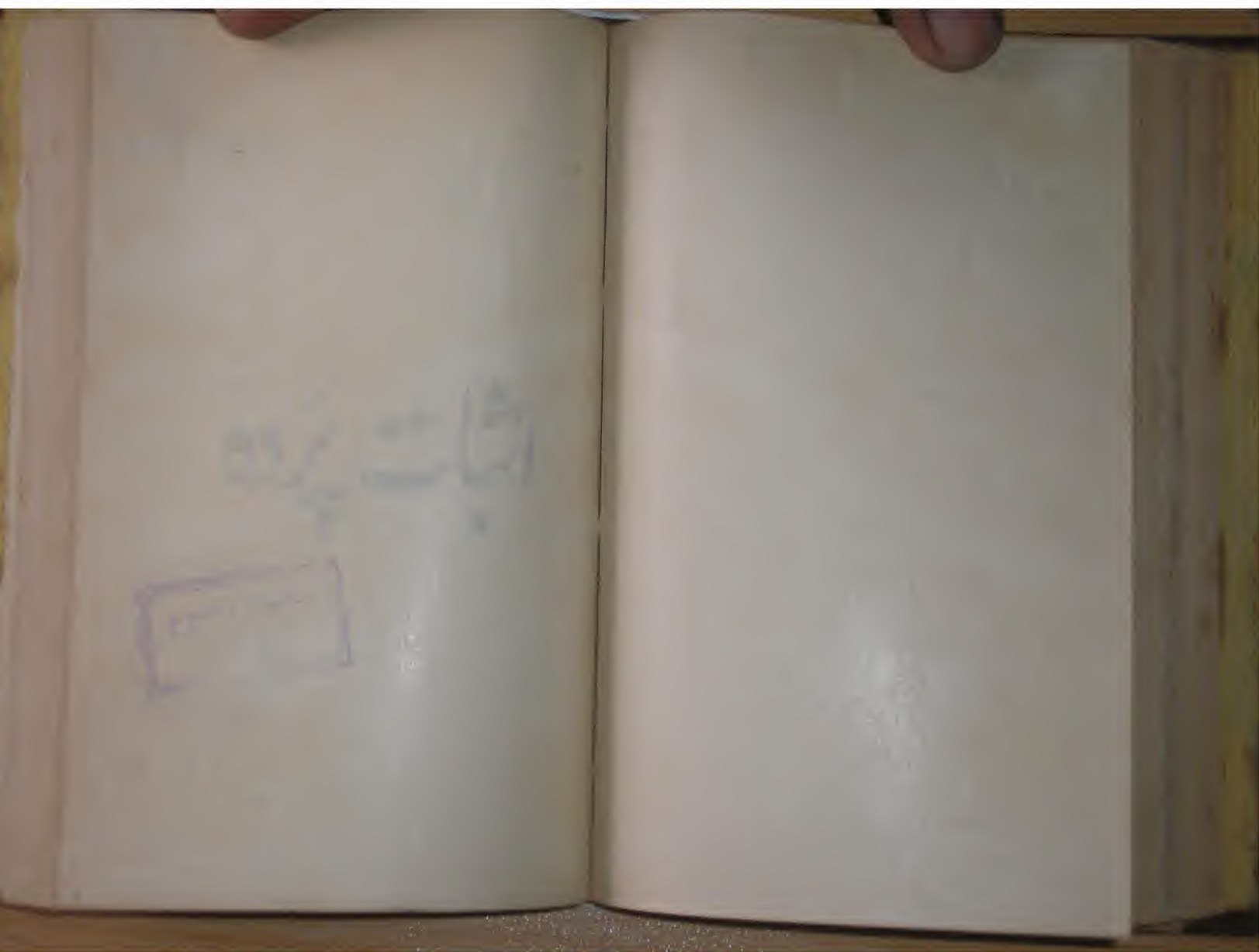
فرا ہے قیمت ہر محصول ۴

مقتل ابن رضیع یعقوبی
تیسری صدی کی شیعہ تاریخ ہے علامہ کا موصوفہ پوری ہے

پتہ فراز بک ڈلو نادان محل روڈ لکھنؤ
مولوی محمد کاظم کاغذی بوزی باغ لکھنؤ

و لوی فتنہ کا نام و امور پوری باغ مکا لکھو

الشباب

ثبات پرده

از افادات

سرکار سید العلام مولانا الحاج
سید علی نقی النقیوی دام ظلہ

ناشر

مکتبہ امامیہ - اردو بازار - لاہور

تعداد اشاعت — ایک ہزار

تاریخ اشاعت — جون ۱۹۶۱ء

کاتب — محمد عبدالواحد اختر

مطبع — نقوش پریس لاہور

قیمت — دو روپے صرف

ناشر — مکتبہ امامیہ

لاہور

ہمارے دیگر مطبوعات

- صحیفہ کاملہ
- کربلا کی شیر دل خاتون
- منتعہ اور اسلام
- خلافت و امامت
- زندگی کا سیکھنا نہ تصور
- اسوہ حسینی
- قبہ و قبور
- حضرت امام حسین شہید
- اعجاز التنزیل

ترتیب

- ۱۔ عرض ناشر
- ۲۔ پردہ اور اس کی اہمیت
- ۳۔ حجاب قبل از اسلام
- ۴۔ نظر کا پردہ اور اسلامی احکام
- ۵۔ پردہ کے متعلق قرآنی احکام
- ۶۔ حکم پردہ سے ناظرین کا استثناء
- ۷۔ خاندان رسول کا اسوہ حسنہ
- ۸۔ مخالف شبہات تاویلات اور ان کا جواب
- ۹۔ پردہ کی اہمیت کا ایک خاص پہلو
- ۱۰۔ پردہ کے عقلی پہلو کیا ہیں؟

عرض ناشر

ہماری نوپس پیش کش حاضر ہے۔
یہ امر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آج کل مسلمان مغرب کی اندھا دھند تقلید کی وجہ سے
پر دہ ایسے دینی فرض سے کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاقی قدریں بدل رہی ہیں
جس پر دہ کی نیم برہنگی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہونٹوں، کلبوں میں نیم برہنہ رقص
سر دے نوشی و میا سوزی کا دور دورہ ہے۔ سینما بینی کی وجہ سے بے پرواہی
وجہ حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکیاں غیروں سے ملتی ہیں اور سولہ سنگا کر کے
غیروں کی محفل کی زینت بنتی ہیں۔ حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، رقص و گدگد کی تقریر
کے ساتھ بہترین رقصہ کو الفاٹس سے نوازا جاتا ہے۔ عصمت و عفت نصرت
جو چکی ہے۔ ان حالات میں ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام
کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ شاید کہ ہماری ان کوششوں سے کوئی نیک
بھی ہدایت حاصل کرے اور اگر ایسا ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری محنت بے ثمر نہ رہی
کتاب کی اشاعت کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

فاضل صنعت سرکار سید العلماء مولانا سید علی نقوی النقوی دام ظلہ عہدہ دار
کے عظیم مفکر، مجتہد اور صاحب فکر و نظر قلم کار ہیں۔ آپ نے اپنی اس مختصر تحریر
قرآن و حدیث اور روایت و دواہیت سے پرہیز کا جواز کو کچھ اس خوب صورت
ساتھ پیش کیا ہے کہ تسلیم کرنے کے سوا اور چارہ نہیں رہے گا۔ بہت عرصہ
کو امامیہ میں لکھنؤ نے شائع کیا تھا۔ اب مولانا محمود علی نظر ثانی کے بعد ہم دوبارہ
شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
ہمیں توقع ہے کہ علمی و دینی حلقوں میں ہماری اس خدمت کو پسندیدگی کا
دیکھا جائے گا۔

والسلام

اثبات پردہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

پردہ اور اسکی اہمیت

پردہ کے سوال نے اُس وقت سے بہت اہمیت حاصل کرلی
جب سے مغربی تمدن کے اثرات مشرقی ممالک پر پڑنے لگے اور
جتنے یہ اثرات بڑھتے گئے اتنا ہی اس سوال کی اہمیت میں اضافہ
ہوتا گیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام مسائل میں جو تمدن قدیم اور
نمون جدید کے درمیان معرض بحث میں آئے۔ اس سوال کو بڑی اہمیت

حاصل ہے۔ اس لئے کہ دوسرے سوالات محدود طبقہ اور محدود ممالک سے متعلق تھے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر نصف بلکہ نصف سے زیادہ نوع انسانی کے حالات اور طرز زندگی کا پڑتا ہے۔

پھر جب سے ممالک اسلامیہ میں پردہ کے خلاف انقلاب برپا ہوا جس میں مصر کا نمبر پہلا اور ترکی کا دوسرا اور ایران کا تیسرا ہے۔ اس سے دوسرے ممالک مثلاً عراق و شام اور حجاز بھی متاثر ہوئے اور ان کے اثرات دوسرے ممالک اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑنا لازمی تھے۔ اس صورت میں جو لوگ کہ مذہب سے علانیہ بے نیاز ہو چکے ان کے لئے تو آسان تھا۔ وہ تو کہتے ہی ہیں کہ مذہب مجموعہ خرافات و اداہم ہے۔ انہی تو بہات سے ایک پردہ کے حکم کو بھی سمجھا جاسکتا ہے مگر جو لوگ کہ بنظائر مذہب سے وابستگی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے تجدد پسندانہ خیالات یا ردیہ کو حق بجانب قرار دینے کے لئے آیات و احادیث کے غلط تاویلات کر کے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پردہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے۔

خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی بنیاد چونکہ اسلام کے نام پر ہوئی ہے۔ اس لئے وہاں کے متجددین میں سے کوئی بھی اسلام کے خلاف کھلم کھلا تو آواز بلند نہیں کر سکتا۔ لیکن مغرب پرستی اور تجدد پسندی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی ہے۔ اس لئے اس تجدد پسندی کو مذہب کی حمایت کے ساتھ سازگار بنانے کے لئے اس کے سوا اور

کیا جاسکتا ہے؟ اسلام پر اتہام کا راستہ اختیار کیا جائے اور یہی ثابت کر دیا جائے کہ اسلام میں پردہ کا وجود نہیں ہے میرا نظریہ ہے کہ پہلی قسم کے لوگ مذہب سے علانیہ منحرف ہو چکے ہیں۔ ان سے جو ثبات اور فروغ پر کوئی گفتگو بیکار ہے ان سے تو اگر کوئی بحث بھی کی جائے تو وہ اصل اصول یعنی مذہب کی حقیقت ہی پر ہو سکتی ہے۔ مگر دوسری قسم کے لوگ اس کے متحقی ہیں کہ ان کے بالمقابل پردہ کی حقیقت کو واضح کیا جائے نیز ان عقلی پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے جو اس کے نفع نقصان سے متعلق ہیں۔

میرے خیال میں بہت سے وہ مسائل جن پر ہمارے علم اور زبان کی طاقتیں صرف ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت مردہ ہو چکے ہیں مگر پردہ کا مسئلہ ایک زندہ مسئلہ ہے۔ بہت سے مسائل عملی سے زیادہ خیالی ہوتے ہیں۔ مگر یہ ایک اہم عملی سوال ہے جس پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔

پردہ کی اخلاقی بنیاد جو ہے یعنی عورت کا مرد کے مقابلہ میں ایک خود داری کا احساس جس کے نتیجے میں تہذیب کا یہ فیصلہ قائم ہوتا ہے کہ ایک مرد کو نیمانت کے ساتھ عورت کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہئے۔ اور عورت مرد کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ یہ وہ منزل ہے جس میں ابھی تک ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اشتراکیت کے ایک نظریہ کے جو عورت کو بھی مثل دیگر اموال

کے ملک مشترک قرار دیتا ہے اور کوئی بھی اس اخلاقی اصول کا منکر نہیں ہے۔ اور شکر ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح کی اشتراکیت کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور اس طرح پردہ کی جو اصل اس سچوہ اب تک بھگت اللہ ہمارے ان ملکوں میں قائم ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی موروثی غیرت و حمیت جو یہاں کے ہندو اور مسلم دونوں میں کم و بیش پائی جاتی رہی ہے۔ وہی ڈیڑھ سو برس تک تسلط قائم رہنے کے باوجود ہندوستان میں مغربی اثرات کے اس حد تک پھیلنے سے مانع نہ رہی جو دوسرے ممالک میں صرف اس پاس کے حالات کو دیکھ کر پیدا ہو گئے۔

یہاں جن جن گھرانوں میں پردہ اٹھا، ان میں سے بعض کے حالات جو گوش زد ہوئے انہوں نے دوسروں کو لرزہ بر اندام کر دیا اور بہت سے جو پروانہ ترقی کے لئے پروانہ رہے تھے، پر سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے بھی بعض تھے جو قلم اور زبان سے پردہ کے خلاف جہاد کرتے رہے مگر خود اپنے گھر کے پردہ کو نہ اٹھا سکے۔ اس غیرت کی وجہ سے جو یہاں کے لوگوں کو ورثہ میں ملی ہے اور یہی وہ امید کی کرن ہے جو تاریک مستقبل میں یہ خیال پیدا کرتی ہے کہ شاید ہمارے یہ دونوں ملک اس تمدنی تباہی سے دوچار نہ ہوں جس سے بہت سے یورپ کے ممالک اس وقت دوچار ہو چکے ہیں خصوصاً اس لئے کہ جس یورپ کی تقلید میں یہ سب کچھ

ہو رہا تھا اُسے خود اپنی تمدن کی خرابیوں کا احساس بہت حد تک پیدا ہو گیا ہے اور پھر ہندوستان میں اب عرصہ سے مغرب کی تقلید کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور مشرقی خصوصیات کو زندہ رکھنے کا خیال ترقی کر رہا ہے۔ خصوصاً اب جب کہ برطانیہ کا تسلط بھی اٹھ گیا ہے اور ہندوستان پاکستان آزاد ہو گئے ہیں۔ مگر پاکستان میں یہ خطرہ زیادہ ہے کہ وہ براہ راست یورپ کی تقلید کو برا سمجھتے ہوئے بھی بلا واسطہ نہ سہی لیکن تقلید مصر و ترک کی بناء پر بلا واسطہ اس دام میں گرفتار ہو جائے۔ اور اس میں سیاسی آزادی کی ہوا معاشرتی آزادی کے جذبہ کو تقویت دے کر پردہ کے خلاف اور زیادہ شورش انگیزی کی باعث ہو جس کے آثار بھی کچھ نظر آتے ہیں۔ اس کے دفعیہ کے لئے فرض شناس حقیقت پر و افراد کا فرض ہے کہ قلم اور زبان کی پوری طاقت صرف کر دیں۔ نتیجہ چاہے کچھ نہ ہو مگر اپنی ذمہ داری تو پوری ہو ہی جائے گی۔ غور کیا جائے تو پردہ دور وحشت کی یادگار تو سمجھا نہیں جاسکتا بہر حال وہ دور تمدن ہی کی پیداوار اور افراد انسانی نے ضرورت کا احساس کر کے اسے اختیار کیا ہے۔

ہمارے اسلاف نے مدتوں قبل پردہ نہ ہونے کے حالات کا تجربہ کر کے پردہ کے قانون کو اختیار کیا اور مذہب کو آج کل کے تجدید پسند اشخاص الہی چیز نہ بھی مانیں تب بھی اسے انہیں بالغ

نظر دانشمندوں کے ارتقاء دماغی کا پتہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ حال
نوع انسانی کے ایک بڑے طبقہ نے پردہ کی ضرورت کو عکس کر
کے پردہ کی بنیاد رکھی۔ اور اُسے مستحکم کیا۔ اب اس وقت اُن کی مدقوں
کی محنت پر پانی پھیر کر اس عمارت کو دھوا دینا تو آسان ہے مگر جب پھر
تجربہ کے بعد اُن اسباب کا اندازہ ہو گا جو پردہ کی پابندی کے
داعی ہوئے تھے تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ چارہ کار نہ ہوگا
ممکن ہے اُس وقت پھر ہم کوشش کریں اس رسم کے جاری کرنے
کی۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کسی عمارت کا اگر انا آسان ہوتا ہے اور
بنانے کے لئے بڑی مدت درکار ہوتی ہے۔ پھر یہ اینٹ پونے
یا پتھر کا مکان نہیں جو سال دو برس میں بن کر تیار ہو جائے۔ بلکہ یہ
قوم کے مزاج اخلاقی کی عمارت ہے۔ جو صدیوں میں تعمیر ہوتی
ہے۔ اسے معمولی بات نہیں سمجھنا چاہئے اور صرف قدرت پسندی
فیض یا دوسروں کی دیکھا دیکھی تمدن کے اس خزانہ عامرہ کے برباد
کرنے پر آمادہ نہ ہونا چاہئے جسے ہمارے اسلاف نے بڑی
عرق ریزی اور جانفشانی کے ساتھ حاصل کیا تھا۔

حجاب قبل از اسلام

جب ہم کہتے ہیں "اسلام کے قبل" تو اس کے دو مطلب ہوتے
ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قومیں جو اُس وقت تمدن کی دعویٰ کرتی تھیں اُن
میں پردہ کا رواج تھا یا نہیں۔ دوسرے وہ مذاہب جو اُس وقت
مقبولیت رکھتے تھے اُن میں پردہ کی تعلیم پائی جاتی تھی یا نہیں۔
پہلی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس
وقت اپنی سلطنتی طاقت کی بناء پر جو تمدن بڑی عظمت کی نظر
سے دیکھے جاتے تھے وہ دو تھے۔ ایک مملکت فارس کا تمدن
دوسرے مملکت روم کا۔ پہلی دونوں وہ تھے جو عربوں پر اثر انداز
بھی ہو رہے تھے کیوں کہ علاوہ آزاد قبائل کے عرب کا ایک حصہ
فارس کے زیر اثر تھا جس میں عراق داخل تھا اور یہاں ملوک
ہیرہ تھے ایک اور حصہ روم کے زیر اثر تھا جس میں شام داخل

تھا اور یہاں ملوک غمتان تھے۔ اس کے علاوہ علم و حکمت کے لحاظ سے یونان کا شہرہ ہو چکا تھا۔ اس لئے وہاں کا تمدن قابل لحاظ تھا۔

جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یونان اور فارس میں پردہ موجود تھا اور روم میں اپنی انتہائی شوکت و قوت کے دور میں پردہ کی بڑی سخت پابندی تھی۔ یونان لکھتے ہیں کہ سلطنت روم میں کمزوری اسی وقت سے پیدا ہوئی کہ جب سے بوالہوس مردوں نے بھولی بھالی عورتوں کو فریب دے کر پردہ شکنی پر آمادہ کر دیا اور رفتہ رفتہ ہوس پستی میں ترقی ہوتی گئی۔ اور شہوت رانی جنون کے درجہ تک پہنچ گئی۔ یہاں تک کہ عورتیں مہات ملکی میں ذلیل ہو گئیں اور ان ہی کے ہاتھوں سلطنت روم کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔

اُس زمانہ میں ایک مشہور حکیم اور واعظ "کاتن" اپنی بزرگ تقریروں میں اس تمدنی خرابی پر توجہ دلایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ قوم دو سخت بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایک مالدار طبقہ کی حد سے زیادہ نجوسی اور دوسرے عورتوں کا حد سے زیادہ بڑھاپا۔ اقتدار پر جذبات کے طوفان میں ان تقریروں کا زیادہ اثر نہیں لیا جاتا تھا۔ آخر جو آخری انجام ہونے والا تھا وہ سامنے آ گیا۔ یونان کی قدیم عورتیں اپنے چہرہ کو ایسی نقاب سے چھپاتی

تھیں جو ہرگز کس دامن جس سے آتی تھی۔ اور پردہ کے معاملہ میں بہت انہماک رکھتی تھیں۔ یہاں تک کہ گھروں کی مائیں بھی نکلتی تھیں تو چہرہ پر نقاب ڈال لیتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایک اس طرح کا پردہ بھی رائج تھا جس سے قد و قامت کی شکل و مقدار معلوم نہیں ہوتی تھی۔

اس پارٹ میں عورتیں جب گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو پردہ نہروں سمجھتی تھیں اور چہرہ کو چھپانے کی پابند تھیں۔ یورپ تہذیب و تمدن میں اُس وقت کسی شمار میں نہ تھا مگر روم میں جو آج آزادی کا مرکز ہے ۱۳۶ء تک پردہ موجود تھا۔ اب دوسری حیثیت سے دیکھا جائے یعنی مختلف مذاہب کے تعلیمات پردہ کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہئے کہ جس وقت اسلام کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے اُس وقت دنیا میں زیادہ تر وہ مذہب پھیلے ہوئے تھے ایک یہودیت دوسرے عیسائیت۔

یہود کی مقدس کتاب توریت اور اُس کے ملحقات ہیں جو "عہدِ عہدِ قدیم" کے نام سے مشہور ہیں۔ اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں اُس کے ساتھ ساتھ انجیل اور اُس کے ملحقات داخل ہیں۔

انجیل کے عہدِ جدید میں حضرت یسوع مسیح کا یہ قول موجود ہے کہ "لا تم سے کہنا گویا تمہارا عورتوں کو نہ دیکھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم ان کے برقعوں پر بھی نظر نہ ڈالو۔"

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت موسوی میں عورت پر نگاہ کرنے کی ممانعت موجود تھی۔ نیز پردہ کے لئے برقع کا رواج موجود تھا اور یہ بھی کہ حضرت مسیح نے اس حکم میں مزید شدت پیدا کر دی۔

توریت کے سفر پیدائش باب ۲۴ میں یہ بھی درج ہے کہ "اسوقت تکے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شام کے وقت۔ ادھر سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر پڑا۔ جس میں رقبہ تھیں۔ انہوں نے اُن کو دیکھ کر برقع لیا اور اُس سے پردہ کر لیا۔"

سفر امثال کے باب ۷ میں قابلِ نفرت عورت کے اوصاف میں لکھا ہے کہ "اُس کے پیر تکتے نہیں۔ کبھی باہر ہے اور کبھی سرکوں پر؛ پولس رسول کے خط میں جو فریفتوں کے نام ہے گیا رہوں باب میں لکھا ہے "جو عورت سر برہنہ دعا کرے وہ اپنے سر کو رسوا کرتی ہے۔" پھر لکھا ہے۔ "مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ عورت مرد سے ہے۔ اور مرد عورت کے لئے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ اور عورت کو چاہئے کہ اپنے سر پر عزت کا پردہ رکھے۔"

پھر لکھا ہے۔ "خود اپنے دل میں انصاف کرو کہ کیا عورت کے لئے یہ زیبا ہے کہ وہ بے پردہ خدا سے دعا کرے کیا تم خود اپنی طبیعت کو نہیں آزماتے ہو کہ اگر مرد سر پر لمبے بال رکھے تو عیب

ہے۔ اور اگر عورت سر پر بال رکھے تو فخر ہے اس لئے کہ اُسے بال پردے کے لئے دئے گئے ہیں۔"

تبس کے نام خط میں فصل دوم میں لکھا ہے:-
"جو ان عورت کو نصیحت کرنا چاہئے کہ وہ اپنے مردوں کو دوست

کیا پابند ہوں؟ پارسا ہوں اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مثل دیگر احکام کے یہ تعلیمات اسلامی حکم کے لحاظ سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو ایک گھنٹیوں چلنے والے جو کامل انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر بھی ان سے شریعت کے حکم کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے قانون میں عورت اور مرد کی حیثیت یکساں نہیں ہے بلکہ عورت کے لئے موسمی طور پر پردہ کی تاکید ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خود ملک عرب میں اسلام کے قبل پردہ تھا یا نہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ زمانہ جاہلیت میں ملک عرب کی تاریخ اور اس تمدن و معاشرت کے جاننے کا بہت بڑا ذریعہ اس کے اشعار ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الشعور دیوان العرب یعنی اشعار قوم عرب انٹری خزانہ ہیں۔ چوں کہ اُن میں تصنع کا پتہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر حقیقی اور واقعاتی شاعری کرتے تھے۔ اس لئے ان کی شاعری اُن کی زندگی و متعلق معلومات کا آئینہ ہے۔

اشعار عرب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بولوں کے یہاں پردہ موجود تھا۔ اور اصحاب عزت اور ممتاز گھرانوں میں چہرہ کا چھپانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔

وہ لباس جس سے چہرہ مخفی کیا جاتا تھا چند قسم کے تھے۔ پہلے قناع یعنی مقنع۔ چنانچہ عنترہ بن شداد جیسی اپنے مشہور قصیدہ میں جو سب معلمات میں درج ہے لکھتا ہے۔

ان تغل فی دونی القناع فائق طیب باخذ الفارس المستلیم
یعنی تم اگر میرے سامنے مقنع ڈال لینی ہو تو کوئی پرواہ نہیں
کیونکہ میں تو بڑے بڑے زرہ پوش شہسواروں تک کو
قبضہ میں لے آنے کے فن سے واقف ہوں۔

اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں مقنع عورتوں کے لباس میں داخل تھا۔ یہ امر کہ مقنع سے چہرہ کا پردہ ہوتا تھا ذیل کے شعر سے ظاہر ہے۔

فلما تواقفنا و سلمت اقبلت وجہ زھاھا الحسن ان تقف
یہاں کچھ آزاد منش حسینوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

جب ہم جا کر کھڑے ہوئے اور میں نے سلام کیا تو متوجہ ہوئے
ہماری طرف وہ چہرے جنہوں نے اظہار حسن کی غرض سے مقنع
پوشی اختیار نہ کی تھی۔

(دوسرے) "نعیف" یہ لفظ بھی مقنع ہی کے لئے استعمال ہوتا تھا

اس باپر کہ مقنع سر پر ڈالا جائے تو نصف حصہ سر پر رہتا ہے اور نصف حصہ سے چہرہ چھپایا جاتا ہے اس لئے اس حصہ کو "نعیف" کہتے ہیں۔ اس کا ذکر نابغہ ذبیانی کے شعر میں ہے اُس موقع پر جب وہ نعمان بن مندر بادشاہ حیرہ کے پاس آیا ہے۔ اتفاق سے اُس وقت نیزہ زوجہ نعمان بھی موجود ہے اور بے اختیار اُس کے سر کا مقنع لگایا۔ اُس نے فوراً اپنی کلائی سے اپنے چہرہ کا پردہ کر لیا۔ شاعر منقصر سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اس شعر میں نظم کرتا ہے۔

منہ القیف ولم ترد اسقاطہ فتناء ولت والیقنتا بالیسد
یعنی "مقنع اُس کے چہرہ سے گزر گیا در آنحالیکہ اُس نے
گرا نا چاہا نہ پس تھا تو اُس نے (ایک ہاتھ سے) اُس مقنع
کو کچڑا اور (دوسرے) ہاتھ کے ساتھ ہم سے پردہ کیا۔"

مقنع اور اُس سے چہرہ کے چھپائے جانے کے علاوہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کا احساس اُن خواتین کو اتنا تھا کہ اگر اتفاق سے بے اختیاری کے عالم میں چہرہ سے مقنع گر جاتا تھا تو وہ ہاتھ سے پردہ کر لیتی تھیں۔

(تیسرے) برقع جیسا کہ ابوالنعم عجلی نے کہا ہے اپنی آزاد منش لہو کا تذکرہ کرتے ہوئے۔

نکل عجز اسقوط البرقع بلعاء لم تحفظ ولم تنضیع
نر بہ اندام۔ برقع کو بے پرواہی سے اوڑھنے والی بھولی

بھالی جس کی اخلاقی نگرانی پورے طور پر نہیں کی گئی مگر ناز و
نعمت کے خیال کو جس کے نظر انداز نہیں کیا گیا۔
جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی کتاب امال میں "سقوط البرقع"
کی شرح میں لکھتے ہیں:-

اراد انھا تبرز وجھھا ولا تسترہ

"برقع کو گرانے والی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے چہرہ کو کھلا رکھتے
اور اسے چھپاتی نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برقع سے عموماً
چہرہ چھپایا جاتا تھا۔ نیز یہ کہ جو عورتیں اخلاقی آزاد منشی کی وجہ سے
پردہ سے بے نیاز بھی تھیں وہ بھی عام رواج کی بنا پر برقع
اور ہٹا ضروری سمجھتی تھیں۔ جیسے ہمارے زمانہ کی بہت سی
عورتیں جو برقع اوڑھنے کے ساتھ چہرہ کو نمایاں کرتی رہتی ہیں
مگر برقع اوڑھ کر رواج اپنے کو پردہ دار ثابت کرتی ہیں۔ ایک
شاعر نے کہا ہے:-

لھونا بمنجول البراق حقیقت
مدت تک ہمیں دیکھنی کا موقع ملا ایسے حسینوں کے ساتھ

اپنے برقعوں کی آنکھیں کشادہ بناتی تھیں تاکہ مشتاقان دیدار
کا جلوہ کچھ نہ کچھ دیکھ سکیں۔ اس کا نمونہ بھی آج کل بعض نام نہان
پردہ داروں میں نظر آتا ہے، لیکن زمانہ کے ہاتھوں اب کچھ ایسی عورتیں
سے سائبہ پڑا ہے جو اپنے برقع کی آنکھوں کے سوراخ بہت

چوئے رکھتی ہیں۔ اس لئے شاعر کی حسرت دیدار پوری نہیں ہوتی۔
ان تمام اشعار سے عموماً چہرہ کے پردہ کا رواج ظاہر ہے۔
ان کے علاوہ ذیل کے اشعار سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

(۱) شاعر حاسی اپنے مخالف قبیلہ پر شہادت کے طور پر میدان
جنگ میں اضطراب کی وجہ سے اُن عورتوں کی بے پردگی کا نقشہ کھینچتے
ہوئے کہتا ہے:-

وانستکم فی الترع باد وجوہھا یخلفن اماءً والاماء حراسر

"ہماری عورتیں میدان جنگ میں اس عالم میں تھیں کہ اُن
کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ وہ کنیزیں معلوم ہوتی تھیں۔

حالاں کہ حقیقت میں یہ کنیز صورت شریف عورتیں تھیں۔"

اس شعر سے پردہ کا عمومی رواج اس حد تک ثابت ہوتا

ہے کہ وہ شرافت و حریت کی نشانی تھا۔ اور یہ کہ چہرہ کھول کر باہر

لکھا اُس وقت کنیزوں سے مخصوص تھا۔ اس لئے کہ اگر اشرف عرب

میں عورتوں کا بے نقاب ہونا رائج ہوتا تو اسے دشمن کے سامنے

طور شہادت و تشنیع ذکر نہ کیا جاتا۔

(۲) ایک اور شاعر ربیع بن زیاد کہتا ہے:-

فلاکن یخافن الوجوہ تستورا والیوم جئن بدون اللشظار

یہ بھی ویسے ہی موقع کا تذکرہ ہے جب میدان جنگ میں اضطراب

کا وجہ سے عورتوں کے چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ فرق یہ ہے

کہ وہ دشمن کا ذکر تھا اور یہ اپنی جماعت کا۔ وہ بستم زیر لب کے ساتھ بطور شہادت کہا جا رہا تھا اور یہ ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ بطور اظہار رنج۔ کہتا ہے کہ ”ہمیشہ یہ خواتین پردہ داری کے طور پر اپنے چہرے چھپائے رکھتی تھیں مگر (افسوس) آج وہ اس طرح نکلیں کہ دیکھنے والوں کے سامنے بے پردہ تھیں۔
شارح حاسہ خطیب تبریزی نے شرح میں کہا ہے:-

ای کانت نساً ذناً یخبأ رجوه ہت عفت و حیاء والآن
ظہرت للناظرین لایعقلن من الحزن
یعنی ”ہماری عورتیں اپنے چہروں کو عفت و حیاء سے چھپائے رکھتی تھیں۔ اور اس وقت رنج و غم سے وہ ایسی بدحواس ہوئیں کہ دیکھنے والوں کے سامنے نکل آئیں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ سوائے اضطراری موقع کے عربیہ چہروں کا بے نقاب رکھنا روا نہیں سمجھا جاتا تھا۔
(۳) ابن دینہ کہتا ہے:-

عہدات بھا وحشا علیہا براقع و ہڈی وحش اصبت لم تبق
یہ شعر تعزل میں ہے۔ ادبائے عرب جو ان عورت کو ہرن، نیل گاو وغیرہ وحوش سے تشبیہ دیتے تھے۔ شاعر کی نظر دیار محبوب پر پڑا ہے جو اب خالی ہیں اور وہاں جنگل کے ہرن گائیں وغیرہ مختلف (مچ مچ کے) وحوش چرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان حسینوں کو یاد

کرنا ہے جو کسی وقت ان مکانات میں بسی ہوئی تھیں اور کہتا ہے کہ میں نے وہ سال ایک وقت میں دیکھا ہے جب یہاں ایسے وحوش نظر آتے تھے جن پر برقع ہوتے تھے اور آج یہ وحوش ہیں جو برقع پوش نہیں ہیں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ برقعے عمومی طور پر خواتین عرب میں رائج تھے۔ ورنہ برقع کے ثبوت اور نفی کو شاعر انسان اور حیوان کی تفریق کا ثبوت نہ بناتا۔ کیونکہ اُس نے ”وحوش“ کی لفظ کو مشترک قرار دیا ہے صرف جس لفظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے انسانی وحوش یعنی وحشیہ ایں مراد ہیں وہ (علیہا براقع) اُن پر برقع کا موجود ہونا ہے۔ اور جس لفظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے واقعی وحوش یعنی جانور مراد ہیں۔ وہ (لم بترقع) برقع پوش نہ ہونا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے اس کا کہ برقع عام طور پر اُس وقت ملتقہ خواتین میں انسانیت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔

برقع کے متعلق یہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ مہروں کے پردہ کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اب اس کی لغوی تحقیق بھی سن لیجئے۔ چوں کہ اردو زبان میں برقع کا مفہوم ذرا مختلف ہو گیا ہے یہاں تک کہ اب تو برقع نے ایک وضع لباس کی شکل بطور فیشن اختیار کر لی ہے جس کے ساتھ پردہ ہونا ضروری نہیں ہے مگر عربی زبان میں برقع کا یہ مفہوم نہ تھا۔ عکبری شارح دیوان متنبی نے لکھا ہے:-

البرقع نقاب تتخذ النساء العرب لبستر الجبینین
والحوجب والمرجوفید ثقبستان لنعینین (یعنی البرقع وہ
نقاب ہے جسے عرب عورتیں استعمال کرتی ہیں جس سے پیشانی، ابرو،
اور چہرہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور بس دو سو ریح آنکھوں کے لئے
ہو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب میں وہ پردہ بھی موجود تھا جس سے
تمام قد و قامت کی مقدار نظر سے مخفی ہو جائے۔ اُن الفاظ میں جو
اس پردہ کے لئے وضع ہوئے ہیں۔ ایک "خدر" ہے۔ چنانچہ اسی سے
مشتق ہو کر ہماری عربی امیز اردو میں پردہ نشین خواتین کے لئے
محذرات کی لفظ مستعمل ہے۔

"خدر" کا ذکر زمانہ جاہلیت کے اشعار میں موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے
اعی اذا ما جادتی خوجبت حتی یواری جادتی الخدر
(اپنی پارسل کا اظہار نہ کرے) میں اندھا بن جاتا ہوں جب میری
ہمسایہ خاتون باہر نکلتی ہے جب تک کہ میری اُس ہمسائی کو خدر چھپانے
لے۔ بلکہ شریف عورت کی خصوصی تعریف "خدر" کی نسبت دے کر
عام روزمرہ میں جاری و ساری تھی۔ ملاحظہ ہو امراء القیس کا شعر:-

وبیض خدرکایا مرجاؤھا قنعت من لھو یھا غبر مجمل
اس میں مسین عورت کی تعبیر ہی "بیضہ خدر" سے کی گئی ہے۔
جس میں اضافت اتفاقی تعلق کی بنا پر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ عمومی یا
کم از کم عارضی اضافت و تعلق کا پتہ دیتی ہے۔

دوسری لفظ جو اسی طرح کے پردہ کے لئے استعمال ہوتی تھی
وہ بھی اسی شعر میں مذکور ہے۔ "خبا" یہ بھی اُسی طرح کے پردہ کا نام
ہے جو تمام قامت انسانی کے چھپانے کا فائدہ دیتا ہے۔
اس کے علاوہ عورتوں کو پردہ کا اتنا خیال تھا کہ "خبا" یا "بیت"
کے اندر بھی گھر والوں سے مخفی ہونے کے لئے سوتے وقت پردہ
ڈال لیتی تھیں۔ اس لئے کہ وہ سوتے وقت مخصوص خواب کا لباس
پہنتی تھیں۔ جسے "فضالہ" کہتے ہیں۔ اسے پہن کر وہ عام گھر کے
لوگوں کے سامنے بھی نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ اس پردہ کا بھی ذکر
امراء القیس کے کلام میں موجود ہے۔

لدى السترة لبسة المفضل
فجبت وقد نضت لنوم ثیابھا
میں آیا اس حالت میں کہ اُس نے سوتے کے لئے اپنے عام کپڑوں
کو اتار دیا تھا۔ پردہ کے پیچھے سوائے اُس لباس کے جو شب خوابی کا
ہوتا ہے۔

ان تمام شواہد و اسناد سے ظاہر ہے کہ عرب کی عورتوں میں پردہ
کا کس حد تک رواج تھا اور کس طرح وہ اُن میں معیار شرافت
سمجھا جاتا تھا۔

تاریخی واقعات سے بھی ثابت ہے کہ عرب میں چہرہ کے چھپانے
اور پردہ کرنے کا رواج تھا۔ چنانچہ اسد الغابہ ابن اثیر جزری راجد
۹۵ھ میں یہ واقعہ درج ہے کہ حمل بن ملک بن نابغہ ہذلی کا

گور ائیلہ بنت راشد کی طرف سے ہوا اس حالت میں کہ اُس نے اپنا برقع اپنے چہرہ سے اٹھایا تھا جب وہ جنگل میں اپنی گھڑیوں کو چرا رہی تھی۔ حمل بن مالک کی نظر اُس کی طرف پڑی اور اُس کے حسن و جمال کو دیکھا فوراً اپنے اونٹ کو بٹھا کر اُسے باندھ دیا اور ائیلہ کی طرف آکر چھیرا چھاڑ کرنے لگا۔ اُس نے کہا کہ اپنے آپ سے میں آؤ۔ اس وقت ہم اور تم اتفاقاً طور پر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ایسا ہی ہے تو تم میرے باپ سے میری شادی کا پیغام دو۔ وہ تمہاری خواہش کو رد نہ کریں گے۔ اُس نے نہ مانا اور دست درازی کرنا چاہی۔ لڑکی بہادر تھی اُس نے اٹھا کر دے مارا، سینہ پر بیٹھ گئی اور اس سے عہد و پیمان لیا کہ اب اس طرح کا ارادہ نہ کرے گا۔ اس کے بعد سینہ سے اُتر گئی تو وہ پھر بیتاب ہوا اور شرارت پر آمادہ ہوا۔ لڑکی نے پھر اُس کو گرایا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا اور آخری بار اُس کے سر پر ایک لکڑی مار کر اُسے زخمی کر دیا۔ جس کے بعد آنتاں و خیزاں وہ واپس گیا۔

مذکورہ بالا واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ عرب کی بلند درجہ انیم خواتین کا ذکر نہیں۔ بلکہ متوسط الحال اور غریب عورتیں ایسی کہ خود چھیریاں چراتے جنگل میں جاتی تھیں۔ اپنے چہرہ پر برقع ڈال لیتی تھیں اور اتفاق سے بعض درخت برقع چہرہ سے جھٹکتا تو یہ فتنہ برپا ہوا۔

گذشتہ تبصرہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسلام کے قبل

بدھ کا وجود تھا۔ اُس زمانہ کے متہن اقوام میں رواجاً بھی۔ اُس زمانہ کے مذاہب میں اصولاً بھی۔ اور خود ملک عرب میں بطور عملدرآمد بھی۔

اس کے بعد چونکہ اسلام کا مقصد سابق کی ہر غلط بات کی اصلاح تھی، خواہ یک بارگی اور خواہ تدریجاً۔ یہاں تک کہ بعض ایسی باتیں جو کسی ممدوح جذبہ کے ماتحت رائج تھیں مگر طریق کار غلط تھا۔ اُس کے خلاف بھی آواز بلند کی گئی جیسے لڑکیوں کا زندہ دہ کر کرنا بر بنائے غیرت اور اولاد کو فقر و فاقہ کے نتائج سے بچانے کے لئے۔

یہاں تک کہ بعض ایسی پابندیاں جو غلط طور پر عائد کر دی گئی تھیں۔ اُن کے برطرف کرنے کے لئے اس نے اپنے رسول کو بڑی سخت نکتہ چینی کے برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ صرف اس لئے کہ غوام کی ذہنیت میں تبدیلی ہو۔ اور ایک غلط بات جو قائم ہو گئی ہے برطرف ہو جائے۔ جیسے اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقتی بیٹا اور اُس کی بیوی کو بہو سمجھنا جو عام طور سے رائج ہو گیا تھا اُس کی اصلاح کے لئے رسول خود میدان عمل میں آ گئے۔ اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے بنی بن حارثہ کی مطلقہ زینب بنت جحش سے خود عقد کرنا ضروری سمجھا جس پر پہلے مشرکین ہی کی طرف سے نہیں بلکہ یوں اور عیسائیوں کی طرف سے اعتراض کی بھرمار ہے مگر اصلاح خلق کا مقصد اتنا اہم تھا کہ پیغمبر نے اِ

اعتراضات کی پرواہ نہ کی اور خود اپنے عمل سے اس کی نظیر قائم کرنا ضروری سمجھی۔

بعض چیزیں جو ایک دم ختم کرنا مناسب نہیں سمجھی گئیں ان میں اس طرح کے قیود و حدود عائد کئے گئے جن سے رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی جائیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت میں بالکل ختم ہو سکیں۔ ایسی چیزوں کے متعلق اگر شرع میں کوئی صاف ممانعت نہیں بھی ہوتی تو اس کے احکام سے کم از کم اس کے منشا اور اس کے رجحان کا پتہ ضرور چلتا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے احکام کی رفتار اس شے کو بڑھانے کی متقاضی ہے یا کم کرنے کی۔ جیسے غلامی۔ اگرچہ اسلام نے بروہ فرودشی کو کلیتہً ممنوع نہیں کیا مگر اس کے مختلف احکام سے اس کا یہ رجحان ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ کہ وہ آزادی کے زیادہ سے زیادہ امکانات پیدا کرنا چاہتا ہے۔

اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے تو اگر اسلام کے قبل پردہ کا وجود نہ ہوتا اور اسلام پردہ قائم کرنے کی ضرورت سمجھتا تو یہیں اسلام میں پردہ کے متعلق احکام ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب کہ اسلام کے قبل پردہ موجود تھا تو اگر بالفرض اسلام کے نزدیک یہ ایک غلط رسم ہوتی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اسلام میں اس کے خلاف آواز بلند کی گئی ہوتی۔ اگر صراحتہً ممانعت نہ بھی ہوتی تو اس طرح کے احکام ہوتے جو اس میں تدریجی

اور پختہ شد پیدا کرنے کے باعث ہوں۔ لیکن جب کہ ایسا نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ اسلام نے اس رسم کی بدائی سے خاموشی اختیار کی جو خود اس رسم کے باقی رکھنے کا ثبوت ہوتی بلکہ اس نے اس رجحان کو قوی بنانے کے اسباب فراہم کئے۔ اور اس پابندی کو سخت کر دینے کے احکام جاری کئے تب تو کسی صورت سے یہ سمجھنا ممکن ہی نہیں کہ اسلام پردہ کے خلاف ہے یا وہ پردہ کا حامی نہیں ہے۔

نظر کا پردہ اور اسلامی احکام

پردہ کی پہلی قسم نظر کا پردہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے صاف طور پر حکم دیا ہے بلکہ اس سے مرد اور عورت کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ ایک طرف مردوں کے لئے حکم دیا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَلِكُمْ أَزْكٰى لِمَنْ وَّاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

”اے رسول! ایمان لانے والے مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں ہٹا رہیں اور اپنے کو بیکاری سے محفوظ رکھیں۔ یہ ان کے نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ ان کے کردار سے خوب واقف ہے۔“

اس میں مردوں کو اجنبی عورتوں پر نگاہ کرنے سے منع کیا گیا ہے بلا استثناء جس کے ساتھ اعضائے جسم کی کوئی تخصیص بھی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ غیر عورت کو دیکھنا نہیں چاہیے اور

چونکہ کسی کو دیکھنے سے متبادر جو مفہوم ہے وہ اس کے چہرہ پر نظر کرنا اس لئے چہرہ سب سے پہلے اس حکم میں داخل ہو گا۔

”نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے“ اس سے اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ نگاہوں کا غیر عورت پر پڑنا نفس میں طرح طرح کی بری نیتیں پیدا ہونے کا باعث ہے۔ اور اس لئے چشم پوشی کو لازم قرار دیا ہے۔

پھر لطیف عنوان سے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم اس بار میں لوگوں کی نگاہیں بچا کر اکثر خیانت کے مرتکب ہوتے ہو تمہاری اس ”مزدیدہ نگاہی“ سے دوسروں کو اطلاع ہو یا نہ ہو مگر اللہ تو ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے اس لئے اس کے سامنے تمہیں نگاہوں کے محاسبہ کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

پھر یغضوا من ابصارهم کو دیکھنا اور فوجہم کے ہموش کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نگاہوں کا متبادل اکثر جنسی گناہ کے عمل میں آجانے کا سبب بن جاتا ہے اور اس لئے نظر کا کسی پر پڑنے نہ دینا اپنے کو اس جنسی گناہ اور تکاب زنا سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

ہمارے استاد علامہ جناب سید باقر صاحب طاب ثراہ نے پردہ پر اپنی کتاب ”اسدءالارغاب“ میں جو غلط اشرف میں شائع ہوئی ہے تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت سے استدلال میں یہ اعتراض

نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں یغضوا کے حکم کے ساتھ من البصار ہم کی لفظ ہے۔ اور من عربی میں تبعیض یعنی جزئیت کے لئے آتا ہے۔ اس لئے یہ معنی ہوں گے کہ کچھ اپنی نظروں کو روکنا چاہئے۔ لہذا یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کلیۃً اجنبی عورت پر نظر ڈالنا حرام ہے۔

اس کے متعدد جواب ہیں جن میں سب سے زیادہ مضبوطی یہ ہے کہ من تبعیض کے لئے وہاں ہوتا ہے جہاں عاوردہ کے لحاظ سے من کے استعمال کا عام رواج نہ ہو۔ لیکن اگر کسی لفظ کے ساتھ من بطور صلوٰۃ کے عموماً استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں کہنے کے ساتھ سے کی لفظ مثلاً میں نے تم سے کہا اور فارسی میں گفت کے ساتھ ب کا استعمال مثلاً یاد گفت اور عربی میں قول کے ساتھ ل کا استعمال مثلاً قال لہ اس طرح اگر کسی فعل کے ساتھ عربی میں من کا استعمال ہوتا ہے تو اس صورت من تبعیض کو نہیں بتائے گا۔ بلکہ صرف صلوٰۃ شہرہ گا۔ غرض کی لفظ ایسی ہی ہے کہ اس کے ساتھ من کا استعمال بطور صلوٰۃ ہوتا ہے۔ جس کی اہل لغت نے تصریح کی ہے۔

تیسری نے مصباح میں لکھا ہے :-

غض الرجل صوتہ وطرفہ ومن صوتہ عضاً من باب قتل خفض۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ غض طرفہ اور غض من طرفہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔

سید علی خاں مدنی شارح صحیفہ کاملہ نے اس فقرہ دعا کی شرح میں کہ واغض بصری عنہ عفت لکھا ہے :-

غض الرجل بصری ومن بصری من باب قتل خفض۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ غفہ وغض من بصری کے ایک ہی معنی ہیں۔

کلام عرب میں بھی یہ استعمال شائع ہے۔ چنانچہ جریر نے اپنے فرزند کے مرثیہ میں جس کا ذکر میرد نے کامل میں کیا ہے کہا ہے :-

وارقی حین غض الدھر من بصری وحین صوت کعظم المصۃ البالی تم نے مجھ سے جدائی اختیار کی اُس وقت جب اُس زمانہ نے میری آنکھوں کو جھکا دیا۔ اور جب میں ایک بوسیدہ ہڈی کے مثل کہنہ و فرسودہ ہو گیا۔

حماہ کے شاعر نے کہا ہے :-

واغض من بصری واعلم ان قد بان حد فراسی ورماحی پھر جب کہ غرض کی لفظ کے ساتھ من کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے تبعیض کے معنی کا پیدا کرنا کہاں درست ہو سکتا ہے؟ یہ حکم یغضوا من البصار ہم تو مردوں کو دیا گیا تھا دوسری طرف عورتوں کے لئے بھی حکم دیا گیا قل لہم منات یغضن من ابصار من ویحفظن فروجھن الخ۔ ہوا یا ان لائے والی عورتوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہٹائے رہیں اور اپنے کو بدکاری سے محفوظ رکھیں۔

چونکہ صنفی جذبات کے اشتعال میں نگاہوں کے اڑنے کو بڑا
دغل ہے۔ ایک کی نگاہ کا بہرہ یا بھسن ہونا اگر آگ سلگاتا
ہے تو دوسرے کی نگاہ کا اٹھ جانا اُس آگ میں شعلے بند کرتا ہے۔
اس لئے ایک طرف مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا اور
دوسری طرف عورتوں کو مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے
روکا۔ اگر ان دونوں حکموں پر عمل ہو تو بہت حد تک خرابیوں کا
سبب باب رہے۔

احادیث میں بھی غیر عورت کی طرف نظر اٹھانے کی بہت
شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کبھی ارشاد ہوا النظرۃ

سہم من سہام ابلیس مسموم

”نگاہ ایک تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے جو زہر میں سمجھا
ہوا ہے۔“ اس مضمون کے متعدد احادیث ہیں کبھی فرمایا:

انما النظرۃ من الشیطان ”نگاہ کرنا شیطانی کام ہے“
کبھی فرمایا تاکم والنظرۃ ”دیکھو نظر کرنے سے پرہیز کرو“

کبھی من ملا عینہ من حرام ملا اللہ عینہ یوم
القیامۃ من النار الا ان یتوب ویرجع جو اپنی آنکھوں کو
نامحرم پر نظر ڈالنے سے بھرے گا خدا اس کی آنکھوں کو روز قیامت
آتش جہنم سے پُر کرے گا“

اس کے علاوہ کثیر التعداد احادیث میں یہ صراحت ہے کہ

پہلی نگاہ تو جائز ہے مگر دوسری نگاہ حرام ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ راستہ چلنے میں جو ایک ایک نظر پڑ گئی تو وہ معاف
ہے یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے راستہ چلو۔ مگر اس کے
بعد ارادۃ پھر نظر اٹھا کر دیکھنا ناجائز ہے۔ اور باعث مواخذہ۔
نہ یہ کہ خاص طور پر تم جو نگاہ اٹھا کر بقصد و ارادہ کسی اجنبی
عورت پر نظر ڈالو تو یہ پہلی دفعہ جائز ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے
بقصد و ارادہ غیر عورت کے جسم و میجرہ پر نظر ڈالنا تو مطلقاً
حرام ہے خواہ پہلی بار ہو یا بارہائے دیگر۔

پردہ کے متعلق قرآنی احکام

لباس کا پردہ یعنی کوئی برقع یا نقاب یا مقنع جس سے جسم کے علاوہ چہرہ بھی مخفی ہو جائے۔ اس کا حکم صراحۃً قرآن مجید میں مذکور ہے:-
ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْسِرْنَ
هُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ
أَوْ لِبَنَاتِهِنَّ لِمَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ عَلَىٰ عَوَارِثِ السَّاءِ
(یعنی) "خواتین اپنی آرائش جسمانی کو نمایاں نہ کریں سوائے
اس کے جو پردہ کرنے کے بعد بھی قہراً آرائش نمایاں ہوتی
ہے۔ اور لازم ہے کہ وہ اپنے مقنعات اپنے (سروں پر سے)

لباسوں پر لٹکا لیا کریں۔ اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں
کے لئے یا اپنے باپ داداؤں کے لئے یا اپنے شوہروں کے باپ
داداؤں کے لئے یا اپنی اولاد کے لئے یا اپنے شوہروں کی اولاد
کے لئے یا ان بچوں کے لئے جنہیں عورتوں کے نسوانی خصوصیات
کی تیز نہیں ہے۔"

اس آیت سے محرم اور نامحرم کی تفریق کی بنیاد قائم ہوئی ہے
اور معلوم ہوا ہے کہ محرم سے جن کی یہاں فہرست درج ہے پردہ
لازم نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ نامحرم ہیں اور ان
سے پردہ لازم ہے۔ پھر اس میں یہ انتہام ہے کہ ان بچوں سے بھی
پردہ لازم ہے جنہیں نسوانی امتیازات و خصوصیات کا احساس
پیدا ہو گیا ہے۔ پھر خمار اور حسنے اور خمار کو گہ بیانون تک ڈالنے
کا حکم بھی ہے۔ تاکہ چہرہ کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ رہے۔
خار کی یہ نوعیت کہ اُس سے چہرہ مخفی ہوا کرتا ہے کلام اہل
زبان کی تتبع سے ثابت ہے۔ متنبی کہتا ہے:-

أَنْ عَلَىٰ شَعْفَىٰ بِمَا فِي خَمْرِهَا لَا عَقَّ عَا فِي سِرِّهَا وَلَا تَهَا
"میں باوجود اُس شیفنگی کے جو مجھے اُس کے "زیر خمار" کے
ساتھ ہے پھر بھی پرہیز رکھتا ہوں اُس حصہ جسم سے جو زیر جامہ
سے مستور ہے۔"

عکبری نے بیان میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:-

اَنّی مع حبّی لو جوھنّ اعف عن ابدانھن (یعنی) میرا بڑا
ان کے چہروں کی محبت کے اُن کے جسم سے علیحدہ رہتا ہوں؟
علامہ سید رضی رحمہ اللہ نے اسی مضمون کو ان الفاظ میں نظم
کیا ہے:-

احت الی ما تضر الخمر والحلی واصدق عافی ضمان الماز
میں مشتاق رہتا ہوں اُن آبزائے بدن کا جنہیں خمار اور زیور
پنہاں کئے ہوئے ہیں۔ اور پرہیز کرتا ہوں اُن اجزائے جسم سے جو
تہ بند کی ضمانت میں ہیں؟
قاضی ابوعلی تنوخی نے کہا ہے:-

قل للملیحت فی الخمار المذہب افسدت لسلخ الخلق المتروک
نور الخمار ونور حدّک تحتی عجبا لو جھک کیف لم یتلمہب
"کہو اُس حسینہ سے جو زرتار خمار میں ہے کہ تو نے پرہیز گار زانم
کی بھی نیت خراب کر دی۔ خمار کی چمک اور پھرتیرے رخسار
کا نور اس کے نیچے۔ تعجب ہے کہ تیرے چہرہ سے شعلے کیوں نہ
اُٹھنے لگے؟"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ خمار چہرہ کے اوپر ہوتا ہے اور
رخسار زیر خمار مستور رہتے ہیں۔
مبتنی کا ایک شعر ہے:-
سُتِرت محاسنها ولم یتل برفقا

اس کی شرح میں عکبری نے لکھا ہے:-

يقول لما لقت خمارها واسفرت عن وجهها برقعا الحياء بصفوة
شاعر کہ مطلب یہ ہے کہ جب اُس نے خمار اتار دیا اور چہرہ اپنا ظاہر
کر دیا تو حیا اور شرم نے اُس کے چہرہ پر زردی کا برقع ڈال دیا؟
معلوم ہوا کہ خمار کے اتارنے سے چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور خمار
ڈالے رکھنے سے چہرہ پوشیدہ ہوتا ہے۔

بجاء الانوار میں حبابہ والبیہ کی روایت ہے کہ وہ امام کی محبت
میں حاضر ہوئیں۔ حضرت نے دریافت حال کیا۔ اُنہوں نے کہا
مجھے ایک خاص شکایت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حاضر
نہ ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کیا شکایت؟ اس موقع پر روایت کا
نفرہ یہ ہے کہ قالت فکشف خمار عن برص وہ کہتی ہیں کہ
میں نے خمار ہٹا کر برص کا نشان دکھایا؟
اس سے ثابت ہے کہ برص ایسی جگہ تھا کہ خمار سے چھپا
ہوا تھا۔ دوسری روایت میں جسے ابن شہر آشوب نے مناقب
میں درج کیا ہے تصریح ہے کہ کان بوجھی وضع حبابہ کا بیان ہے
کہ میرے چہرہ میں یہ سفیدی کا داغ تھا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خمار
چہرہ سے متعلق ہوتا ہے۔

اس کے بعد جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ خمار کو اپنے گریبانوں
پر ڈالے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خمار صرف چہرہ

کی مقدار بھرنے ہو ورنہ ہو اکی تحرک یا رفتار کی جنبش سے پہرہ کا کھل جانا یقینی ہے بلکہ وہ ایسا ہو کہ گردن کو چھپاتا ہو اگر بیان تک پہنچ جائے تاکہ چہرہ و گردن وغیرہ کا کوئی حصہ کسی حالت میں نمایاں نہ ہو۔ اس سے پردہ کے بارے میں قرآن کے اہتمام کا قابل انکار ثبوت ملتا ہے۔

(دوسری آیت) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْمٍ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ یَّعْرِفْنَ فَلَا یُؤْذِنَنَّ

”اے پیغمبر کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنے گھر کی لڑکیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادر کو اپنے سروں کے اوپر سے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ یہ کم از کم وہ امتیاز ہے جس سے ان کی شناخت ہو اور پھر انہیں نہ ستایا جائے“

واقعہ یہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں لاپرواہی سے اکثر عورتیں بس چادر سر پر ڈال لیتی تھیں۔ اور نکل جاتی تھیں۔ بعض منچلے نوجوان کبھی کبھی عورتوں کو چھیڑتے اور ستاتے تھے۔ اور اکثر شریف عورتیں اگر اپنی شرافت کی لاج رکھنا چاہتی ہیں تو انہیں خود اپنا تحفظ کرنا چاہئے۔ ایسا جو ان کی شرافت کا امتیازی نشان ہو اور وہ یہ کہ یہ اپنے چہروں

کو لے نہ پھریں۔ بلکہ سروں کے اوپر سے برقع اتنا لٹکالیں کہ چہرہ پر نقاب کی صورت سے آجائے۔ اور اس طرح آوارہ راج نوجوانوں کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ان کو تکلیف پہنچا دیں۔ لغویین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ ”ادنا“ جلاب کے معنی میں چہرہ کا چھپانا ضروری طور پر داخل ہے۔ چنانچہ علامہ رشیدی نے تفسیر کشاف (جلد ۲ ص ۲۱۱) میں لکھا ہے۔

معنی یدنین علیہن من جلابیہن یرحیہا عایہت و یعظین بہا وجوہہن و اعطافہن یقال اذا نزل الثواب من بعد المرأة ادنی ثوبك علی وجہك
پھر زائد جاہلیت کی لاپرواہی اور آیت کی شان نزول کو کہنے کے بعد جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، لکھا ہے:-
فامرن ان یخالفن بزیہن عن زی الاماء بلبس الارذیلہ واللاحف وستر الرأس والوجہ فیحتشمن ویہینن فلا یطعن فیہن طامع

”آزاد اور شریف عورتوں کو حکم ہوا کہ وہ اپنے سر اور چہرہ پر پائیں تاکہ ان کی وقعت قائم ہو۔ اور ہوسناک ان کے بارے میں ہوس سے کام نہ لے سکیں“
حافظ جلال الدین سیوطی نے درمنثور (جلد ۵ ص ۲۱۱) میں لکھا ہے:-

اخرج ابن سعد عن محمد بن جعفر القرظي رضي الله عنه قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يوذيهن فاذا قيل له قال كنت احسبها امراة فامرني تعالى ان يخالفن فرأت الاماء ويدنين عليهن من جوارحهم تحمرو وجوهها الا احدى عينيهما
پھر لکھا ہے :-

واخرج ابن جرير وابن ابی حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الاية قال امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن عن بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة
پھر ۲۲۲ میں لکھا ہے :-

اخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال سألت ابا عبيدة السلماني رضي الله عنه عن قول الله يدنين عليهن من جوارحهم فتفتح بمخفة فغطى راسه ووجهه واخرج احدى عينيه
تخطیب شریعتی نے سراج منیر ص ۲۵۵ میں لکھا ہے :-

يدنين عليهن اي على وجوههن وجميع ابدانهن فلا يدعهن منها شيئا مكشوفاً

يدنين عليهن کا مطلب یہ ہے کہ تمام اپنے چہروں اور جسموں کو بھالیں اور کوئی جزو ان میں کا کھلا ہوا نہ چھوڑیں
تفسیر جلالین میں ہے :-

ای یزحین بعضھا علی الوجوہ اذا خرجن لحاجتھن "یدین علیھن من جلابیبھن کے معنی یہ ہیں کہ چادروں کا کچھ حصہ چروں پر ڈال لیا کریں۔ جب کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں۔
بیضاوی نے اپنی تفسیر مطبوعہ اسلامبول ص ۳۵۵ (۵۶۳) میں لکھا ہے :-

یغطين وجوههن وابدانهن اذا برزن لحاجة "اپنے چہروں اور جسموں کو چھپائیں جب کسی ضرورت سے نکلیں"
علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسن قمی نیشاپوری نے اپنی تفسیر قرآن القرآن (ج ۲ ص ۲۳۲) مطبوعہ مصر پر حاشیہ تفسیر طبری میں لکھا ہے :-

معنی یدنین علیھن یزحین علیھن یقال للراة اذا اذلت ثوب عن وجهها اذنی ثوبك علی وجهك۔ ابو مسعود نے اپنی تفسیر ج ۶ پر حاشیہ تفسیر کبیر ص ۸۰ میں لکھا ہے :-
ای یغطين جها وجوههن وابدانهن اذا برزن للاحاجة

سید محمد عثمان میر غنی مکی حسینی حنفی نے تاج التفسیر ج ۳ ص ۹۳

مطبوعہ مصر ۱۳۰۳ھ میں لکھا ہے۔

یدنین علیہن من جلابیہن ای یرخین علی وجوہن وید
جلا دھن ما یسترھن من الملاءات و الثواب السائر
ملاحین واعظ کا شفی نے اپنی تفسیر مواہب علیہ (مطبوعہ بمبئی ۱۲۸۲ھ)
۱۸۲ھ میں لکھا ہے:-

”بوقت بیرون رفتن از خانہ نزدیک گردانند و فردا گردانند
رو بہا و بد نہائے خویش چادر ہائے خود را یعنی وجوہ و ابدان
خود را بدال پوشانند۔ این پوشیدن سر دروے و بد
نزدیک تر است بآنکہ ایشان را بشناسند بصلاحت و عفت
متبیر شوند یا زادی۔“

یہ تو مفسرین السنن کے عبارات ہیں اور مفسرین شیعہ
بھی اس سے متفق ہیں چنانچہ علامہ طبری نے مجمع البیان
۲ ص ۲۵۱ میں لکھا ہے:-

الجلباب خمار المواق الذی یعطی راسہا و وجہا
خروجت لحاجہ

”جلباب سے مراد وہ لباس ہے جو عورت کے سر اور چہرہ
چھپا لیتا ہے کسی ضرورت سے نکلنے کے وقت۔“

دوسری کتاب جوامع الجوامع ص ۳۹۶ میں فرماتے ہیں:-

معنی یدنین علیہن من جلابیہن یرخین علیہن

یغظین بہا وجوہن واعطافھن یقال اذا ذل الثوب عن وجہ
المواق ادنی ثوبك علی وجہك (یعنی) یدنین علیہن من جلابیہن
کے معنی یہ ہیں کہ چادروں کو لٹکالیں اور ان سے چہروں کو اور تمام
اطراف و جوانب کو بالکل چھپالیں۔ زبان عرب میں اس موقع پر جب
کچرا عورت کے چہرہ سے ہٹ جائے کہا جاتا ہے ادنی ثوبك علی
وجہك (یعنی اپنے کپڑے کو چہرہ پر لٹکالو) پھر فرماتے ہیں کہ:-
من جلابیہن میں من تبیض کا ہے ای یرخین بعض جلابیہن
علی الوجہ مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ چادر کا چہرہ پر ڈال لیں
ملاحسن کا ثانی نے تفسیر صفائی ص ۲۲۷ میں لکھا ہے۔

یغظین وجوہن وابدانھن بملاحفھن اذا برك لحاجتہ
شیخ فخرالدین طریحی نجفی نے مجمع البحرین (ص ۱۸۱) میں لکھا ہے
معنی یدنین علیہن من جلابیہن ای یرخین علیہا علیہ من و

یغظین بہا وجوہن واعطافھن ای اکتافھن۔
سلطان محمد بن حیدر زنبی بدلی نیرسانی نے اپنی تفسیر بیان السعاده
فی مقامات العبادۃ رج ۲ ص ۱۷۷ مطبوعہ طہران ۱۳۱۷ھ میں لکھا
ہے:-

کن لا یغظین وجوہن وساڑمواضع زینتھن بجلبا

بہن فامر اللہ تعالیٰ بستر الموجه و العود بالجلابیب۔
پہلے عورتیں عموماً اپنے چہروں اور باقی مقامات زینت کو چھپاتے

کا لحاظ نہ کرتی تھیں۔ اس لئے خداوند عالم نے حکم دیا کہ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چادروں سے چھپا لیا کریں۔

حاج میرزا حسن ملقب بہ صفی شاہ نعمت اللہی نے اپنی تفسیر میں جس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ نثر میں بھی ہے اور نظم میں بھی آیت کی دونوں طرح کی تفسیر کی ہے۔ پہلے نثر میں کہتے ہیں (ص ۸۶) "اے پیغمبر برگزیدہ بگو مرزاں خود را و دختران خود را و زنان گردندگان کہ وقت خروج نزدیک کنند برایش بر رویہا چادر ہائے خود را"

پھر نظم میں کہتے ہیں (ص ۸۶)

اے پیغمبر گو! باز واجت چہیں

ایتکہ بر رویے سر و حجاب

تا پوشد سینہ در دہائے شال

اقراب ایں باشد بعفت بے تیز

ملا فتح اللہ شیرازی نے منہج الصادقین (ج ۳ ص ۶۹) میں

لکھا ہے :-

یہ دین نزدیک گردانند و فرد گزارد علیہن بر رویہا چادر

خود جلا بیہن چادر ہائے خود را یعنی وجوہ و ابدان را بپوشد

ذلت آل پوشیدن سر و روی ادنی نزدیک تر است بانکہ ان

یعرفن ایشان را بہ شناسد بصلاح و عفت تا بہ جہت آل معترف باشند

دشمن

اب اس سے بڑھ کر چہرہ کو چھپانے کے بارے میں صاف حکم کیا ہو سکتا ہے؟

(تیسری آیت) والقواعد من النساء اللاتی کایرجون

یجاء فلا یس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر منبرجات

بیتہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم

"وہ اگر رفته عورتیں جن کے لئے اب کسی مرد کی رغبت کی توقع

نہیں ہو سکتی ان کے لئے کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ کے

بہاں کو اتار دیں لیکن اپنی زینت کو دکھاتی ہوئی بن ٹھن کر نہ پھریں

اور پھر اگر عفت سے کام لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ

سننے والا ہے جاننے والا۔"

یہاں آیت کی اٹھان شروع سے بتا رہی ہے کہ ایک حکم

م سے رعایتی استثناء کی صورت سے ایک اجازت دی جا رہی ہے

ب دیکھئے کہ استثناء میں قیود کتنے سخت عام کئے گئے ہیں۔ ہو

سکتا تھا کہہ دیا جاتا کہ "بوڑھی عورتیں" مگر بڑھاپے کو ایک خاص

پہچان کیا جاسکتا تھا جس میں مختلف عورتوں کی حالت کا ٹھیک کے

تعارف سے جدا جدا ہو سکتی ہے اس لئے پہلے ہی لفظ "قواعد"

کی رکھی گئی ہے۔ جو اس پیری کے درجہ کا پتہ دیتی ہے جس میں

انسان بالکل معذور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ "معیار حکم"

کاپتہ دینے کے لئے یہ قید لگا دی کہ ر اللافی لایرجون نکاحا جس سے اندازہ ہوا کہ پردہ جس خطرہ کے احساس کی بنا پر تھا وہ خطرہ ان میں دور ہو چکا ہے۔ ان کے لئے یہ حکم ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو اتار کر رکھ دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کپڑوں سے مراد وہ لباس قطعاً نہیں ہے جو جسم سے متصل ہوتا ہے اور جس کے نشے سے انسان مادر زاد برہنہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام لباس کے علاوہ وہ زائد لباس ہے جو نسوانی پردہ داری کے نقطہ نظر سے برقع وغیرہ کی شکل میں اوپر سے ڈالا جاتا ہے اس طرح کے لباس کو دور کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

اس کے لئے بلاغت قرآنی نے ایک لفظ کے انتخاب سے اشارہ کیا ہے۔ جس کو عربیت میں ڈوبے ہوئے انشعاب ہی کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایسا لباس جو جسم سے متصل ہو تلے جس کے اوپر مہینا صادق آتا ہے اس کے جسم سے دور کرنے کے لئے لفظ استعمال ہوگی۔ "نزع" کے معنی ہوں گے جسم سے اتارنا۔ قرآن نے "ینزعن ثیابھن" استعمال نہیں کیا ہے بلکہ یضعن ثیابھن یہ وہ لباس ہے جو جسم سے اس طرح کا اتصال نہیں رکھتا جس کا ہٹانا جسم سے کسی لباس کا اتارنا ہوتا کہ نزع آئے بلکہ یہ وہ لباس ہے جو اٹھا کر الگ سے جسم پر ڈال لیا ہے اور اس کا دور کرنا یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر ڈال نہ جائے

رہنے دیا جائے۔ اسی لئے وضع کی لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی اتارنے کے نہیں بلکہ رکھنے یا رہنے دینے کے ہیں۔ قرآن میں نزع کی لفظ کا استعمال موجود ہے جس سے اس کے معنی کی خصوصیت ظاہر ہوگی۔ اور وہ قصہ آدم و حوا میں تناول کنند کے بعد ہے دینزع عنھما لباسھما لیدھما سوء اتھما شیطان ان کے جسم سے ان کے لباس اترنے کا باعث ہو رہا تھا۔ کہ ان کے جسم کے وہ اجزاء جنہیں چھانا لازم ہے ظاہر ہو جائیں۔ یہ چونکہ اس لباس سے متعلق ہے کہ جو جسم سے متصل ہوتا ہے اس لئے نزع کی لفظ ہے۔ اور وضع کی لفظ کا استعمال یوں ہے کہ:-

یضع عنھما صومعہم والاعنل الثی کانت علیھم پیغمبر ان سے ان کے بوجھے کو اتار رہا تھا اور ان زنجیروں کو جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ بوجھا الگ سے ایک چیز ہوتی ہے جو جسم کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اس لئے اس کے اتار کر رکھ دینے کو وضع کی لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس کا سمجھنا آسان ہے کہ قواعد نسائے لئے جن کپڑوں کو الگ کرنے کی اجازت دی ہے ان کے لئے نزع کی لفظ کا اطلاق کیوں نہیں ہوا۔ اور وضع کی لفظ کا اطلاق کیوں ہوا؟ اور اس سے ثابت ہوا کہ جو قواعد من النساء نہیں اور جنہیں مردوں کے خواہشات نفس کا مرکز بننے کا اندیشہ

ہو اُن کے لئے علاوہ اس لباس کے جو تمدنی زندگی میں جسم سے متصل ہونا ناگزیر ہے شرع کی جانب سے ایک طرح کا لباس ایسا ہونا لازم ہے۔ جو اوپر سے جسم پر ڈالا جائے۔

یصنع عنہم اصرہم کی مرد سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ لباس جسم پر ایک بار کی طرح محسوس ہوتا ہے لیکن پردہ داری کی حفاظت کے لئے ایسے لباس کا اُن عورتوں کے لئے ہونا ضروری ہے۔

اقوال ائمہ معصومین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیحہ محمد بن مسلم میں ہے امام سے پوچھا کہ ازکار رفتہ ضعیف عورتوں کے لئے کس لباس کا علیحدہ کرنا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا جلیباب!

حسنہ محمد بن ابی حمزہ میں بھی یہی ہے کہ تصنع الجلیباب و نہ بس صرف اوپر کی چادر کو اتار سکتی ہیں؟

پھر اس استثناء میں بھی جو ضعیف العمر عورتوں کے لئے ہے یہ قید لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہوئی بن ٹھن کہ نہ پھریں۔ یہ وہ بڑھیاں ہو سکتی ہیں جنہیں جوان بننے کی ہوس ہے یا جنہیں بڑھاپے میں بھی شوق چراتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں حسین معلوم ہوں مگر اس کا حق انہیں نہیں دیا جاتا۔

تو پھر جوان عورت جو فطری دلکشی کی حامل ہے اُس کے لئے کب شریعت اس کی اجازت دے گی۔ کہ وہ بے پردہ مردوں کے سامنے باہر آئے۔

پھر اُن ضعیف عورتوں کے لئے بھی آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عفت سے کام لیں تو بہتر ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ نظر شرع میں خود پردہ سے نکلتا ہی عفت کے خلاف ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی بدعتی شامل نہ ہو۔

اس سے اُن نیک دل بھائیوں کو سبق ملے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نیت بخیر ہونا چاہیے۔ پھر پردہ نہ بھی ہو تو کیا مضائقہ؟ ان کے نزدیک عفت کو صدمہ اُس وقت پہنچے گا کہ جب فسق و فجور و خیانت کے عملی ارتکاب کا ارادہ پیدا ہو۔ اور بغیر اس کے کتنی ہی بے پردہ عورت ہو وہ نیکو کار اور پارہ سبھا بھی جائے گی مگر انوس ہے کہ قرآن اس بارے میں اُن کا ہم آواز نہیں ہے

حکم پردہ سے مآظہر منہا کا استثنا مفسرین کی پریشانی خیالی اور اس کا مختصر فیصلہ

وہ جو پردہ کے مخالف ہیں الا مآظہر منہا کی لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے کم از کم ہاتھوں اور چہرہ کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لایب دین ذینتھن "اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں" اس میں زینت سے مراد مقامات زینت ہیں یعنی جسم کے وہ حصے جو کی آرائش کی جاتی ہے۔ اور ان سے استثناء کیا گیا ہے اگر مآظہر منہا "مگر وہ جو ان میں سے ظاہر ہوں" اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات زینت کا چھپانا لازم نہیں ہے جو کہ ظاہر ہیں۔ یہ مقامات زینت کون ہیں؟ ہاتھ اور چہرہ یہی وہ

زینت ہیں جو قدرۃ نمایاں ہیں۔ ابن عباس سے اس کی یہی تشریح منقول ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر مآظہر منہا سے مراد سر نہ اور مہندی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا انکشاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوئے نہ ہوں لہذا معلوم ہوا کہ چہرہ اور ہاتھوں کا کھلنا پونا شرعاً جائز ہے۔ یہ استدلال ہے جو مخالفین پردہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے مگر وہ درست نہیں ہے۔

ابن عباس وغیرہ کی تفسیر جب تک بطریق مقبر معصوم تک متنی نہ ہو عجت اور لازم العمل نہیں ہے خصوصاً جب کہ ان میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ابن عباس کی زبانی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ د کفین مراد ہیں۔ یا یہ کہ سرمہ و حنا مراد ہے۔ اور ابن سعود کا قول نظر آتا ہے کہ اس سے لباس مراد ہے۔ ایسی صورت میں ان غیر معصوم مفسروں کا اعتنا رہی کیا تحقیق پسندی کے لحاظ سے اس سے بہتر تو یہی ہے کہ خود الفاظ قرآن پر نظر ڈالی جائے اور ان سے کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔

جہاں تک تبا در ذہنی اور فہم عرفی کا تعلق ہے کوئی شک نہیں کہ زینت کے معنی آرائش کے ہیں جو ایک خارجی چیز ہے۔ اجڑے جسم ہرگز بغیر مجازی تصرف اور قرینہ خاص کے زینت میں داخل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے بھی زینت کا استعمال اسی معنی میں کیا

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد نماز کے موقع پر اپنی زینت اپنے ساتھ لے لو کھلی ہوئی بات ہے کہ زینت سے مراد یہاں لباس و زیور ہی وغیرہ ہے اجزاء بدن مراد نہیں ہیں۔

خود اسی آیت پر وہ کے آخر میں ہے ولا یغفرن بارجلین لیعلم ما یخفین من زینتھن اپنے پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ جو زینت وہ چھپائے ہوئے ہیں معلوم ہو یہاں زینت سے چھگل، چھانچھ، پانزیب وغیرہ وہ زیور ہی مراد ہیں جو پیر میں پہنے ہوئے ہیں۔

جب کہ زینت کا مفہوم عرفی یہی ہے اور قرآن مجید کے اقوال بھی اس کے شاہد ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ کہ لایبیدین نہایت میں زینت سے مراد اجزاء بدن لئے جائیں۔ بلکہ یہی سمجھنا چاہیے جو سامان آرائش جسم پر ہے اسی کے چھپانے کا حکم ہے۔ یہ سامان آرائش کیا ہوتا ہے؟ یہی زیور اور لباس، اُس کی پردہ داری کا حکم ہوا ہے اسی لئے کہ جسم کا کوئی حصہ کھلنے نہ پائے۔ مگر وہاں یہ ہے کہ خود وہ لباس جس سے جسم اور جسم سے متصل زینت ڈھانکا جائے۔ مثلاً برقع یا چادر یا مقنع وہ بھی زینت کا اہل میں داخل ہے۔ لہذا اسے بھی چھپانا لازم قرار پاتا ہے، اس لئے استثناء کیا گیا کہ اکلا ما ظہر نہا یعنی جو زینت جسم کو چھپانے کے

ذکرہ ظاہر ہوتی ہے جیسے اوپر کا ملبوس یا سر کا مقنع یا پیر کی جرابیں ہاتھ کے دستانے ان کا چھپانا لازم نہیں ہے۔ خود اسی آیت کا آخری ٹکڑا کہ لئلا یعلم ما یخفین من زینتھن اس تشریح کی صحت کا گواہ ہے کیونکہ ظہور اور خفاء مقابل صفتیں ہیں۔ پیر کر نہ چلیں تاکہ جو زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو چھپائے ہوئے ہیں کا ہے میں یعنی لباس کے اندر تو اب جو زینت نہیں چھپی ہوئی ہے وہ کون ہوئی؟ جو لباس کے اوپر سے نمایاں رہے۔ یعنی لباس کے اندر جو آرائش ہو وہ زینت مخفی ہے اور لباس کے اوپر سے جو آرائش ہو وہ زینت ظاہر ہے بلکہ اور ظاہر کے عربی زبان میں یہ معنی شائع و ذائع ہیں۔ چنانچہ مکان کی تعریف میں حکماء کہتے ہیں السطح الباطن من الجسم الخادی المماس للسطح الظاہر من الجسم المحوی "سطح باطن" یعنی نیچے کی سطح اور "سطح ظاہر" اوپر کی سطح۔ نہج البلاغہ میں ہے هو الظاہر فوق الباطن فلا شیئ تحتہ یہاں بھی ظاہر سے مراد اوپر اور باطن سے مراد نیچے لیا گیا ہے۔

پھر یہ ہر صاحب عقل کو سمجھنا چاہیے کہ جس شریعت کو پردہ میں یہ اہتمام ہو کہ پانزیب یا چھگل کی آواز کا غیر مرد تک پہنچنا پسند نہ کرے وہ عورت کے پہرہ کا جو حسن و جمال

کا بڑا امر کنز ہے غیر مردوں کے سامنے بے نقاب ہونا کیونکہ
پسند کر سکتی ہے۔ قرآنی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر
چھاگل وغیرہ پہنے ہو تو پیرا سرستہ رکھ کر چلے کہ آواز بلند نہ
اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی چھاگل کو پہننا ہی بہتر نہیں
ہے جس میں آواز پیدا ہو۔ چنانچہ علی بن جعفر نے اپنے برادر
عالی مقدار امام موسیٰ کاظم سے جو تحریری مسائل دریافت کئے
تھے اور ان کا جواب حضرت نے دیا تھا اس میں ہے:-

سألتہ عن الخلاخیل ایصلو لباسھا للنساء قال ان
عن صماء فلا یاس وان کان لھا صوت فلا " امام سے دریافت
کیا گیا کہ چھاگل اور پازیب کا پہننا عورتوں کے لئے کیسا ہے؟
حضرت نے تحریر فرمایا کہ اگر بے آواز ہوں تو کوئی حرج نہیں
اور اگر آواز دیتی ہوں تو نہیں ہے۔

جناب استاد علام مولانا سید باقر صاحب قبلہ طاب ثراہ
نے فریق مخالف کے اس خیال کو مان کر کہ زینت سے مراد
اجزائے جسمانی ہیں آیت کے سیاق سے ایک نہایت تحقیقانہ
نتیجہ نکالا ہے۔ جو موصوف کی دقت نظر کا نتیجہ ہے۔ وہ
فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کو دیکھو اس میں ایک دفعہ کا
بیدین زینت تھکت کہا گیا ہے۔ یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی
زینت کا اظہار نہ کریں اور اس میں استثناء کیا گیا ہے کہ

مگر وہ بظاہر زینت ہو" اس مقام پر محرم اور
محرم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس کے بعد ولیضرب
عمر بن علی جیو بھٹ " اپنے خواروں کو اپنے گریبانوں پر
زینت کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے ولاییدین زینتھن
اور چاہیے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں یہاں یہ استثناء کیا
گیا ہے کہ اکا لبعولتھن او ابائتھن او اباء لبعولتھن او ابائتھن
یعنی کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اپنے
شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے
یا اپنی اولاد کے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر زینت کی کوئی تفریق
نہیں ہے کہ زینت ظاہر یا مخفی۔

اس سے کہ پہلی جگہ محرم کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور
دوسری جگہ محرم کا استثناء ہے تو زینت کی کوئی تفریق نہیں
ہے۔ ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ پہلی جگہ لاییدین زینتھن
سے مراد کسی دیکھنے والے سے پردہ نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں
ہے کہ دوسروں پر اپنے اعضائے زینت کا اظہار نہ کرو۔ ورنہ محرم
اور غیر محرم کی تفریق ضروری تھی۔ بلکہ اس سے مراد اپنی جگہ پر
پردہ ہے بایں معنی کہ مسلمان عورتوں کو لباس کی ایک نوعیت
تعلیم کی گئی ہے کہ تم کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں اعضائے
جسم چھپے رہیں اور یہاں پر اعضائے ظاہر کا استثناء کیا گیا ہے

جس کی تفسیر وجہ و کفین سے کی جاتی ہے۔ یعنی بس ہاتھ اور منہ کھلا رہے اور تمام اعضائے جسم ڈھکے رہیں۔

اس کے بعد پھر قرآن مجید نے اُس پردہ کی تعلیم دینا چاہی ہے جو عورتوں کو دوسرے مردوں کی نگاہوں سے کرنا چاہیئے تو یہاں ضرورت ہوئی محارم کے استثناء کی کیونکہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ مگر اس مقام پر اعضا میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ کہ کس جزو کا چھپانا واجب ہے۔ اور کس کا واجب نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ نامحرم سے پردہ میں عورت کے تمام اعضا کو چھپا ہوا ہونا چاہیئے اور کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔

یہ خیال کہ پردہ تو ہمیشہ دیکھنے والے ہی سے ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے وقت میں کسی طرح کے پردہ کی بھی کیا ضرورت ہے۔ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے لباس کی ایک لازمی نوعیت مقرر کی ہے جو مردوں اور عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ جس میں کسی دیکھنے والے کی موجودگی اور عدم موجودگی کا کوئی سوال نہیں ہے اور اس کے عملی ثبوت کا موقع ہے نماز کی حالت کہ انسان کے لئے نماز کی حالت میں جو ستر ضروری ہے اُس میں دیکھنے والے کی کوئی قید نہیں۔ بالکل تاریکی میں، کیلئے مکان میں، دروازوں کو ہر طرف سے بند کر کے بھی نماز پڑھنا چاہیے تو ستر ضروری ہے بغیر اس کے نماز باطل ہوگی۔ یہ

مردوں اور عورتوں میں مختلف ہے۔ مردوں کے لئے تو فقط اعضائے مخصوص کا چھپانا لازم قرار دیا گیا ہے لیکن عورت کے لئے یہ حکم ہے کہ سوائے چہرہ اور ہاتھوں اور اکثر علماء کے قول کے مطابق پیر کی پشت کے اور کوئی حصہ جسم کھلا ہوا نہ رہے۔ اس میں محرم اور نامحرم کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یعنی اگر سب محرم ہوں بلکہ عورتیں ہی ہوں بلکہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو تب بھی حالت نماز میں اتنا پردہ عورت کے لئے لازم ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر قدرت میں عورت کے لباس کی یہ مقدار لازم ہے جو قطع نظر دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے اُس کے واسطے معین ہے جس طرح مردوں کے لئے مقرر تھیں۔

اب اس کے بعد یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ عورتوں کو محارموں سے پردہ کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم مردوں کو نہیں ہے یعنی مردوں کو اس کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ تم نامحرم عورتوں سے پردہ کرو۔ لیکن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نامحرم مردوں سے پردہ کرو۔ اب اگر یہ پردہ انہی اعضا کا ہو جن کا بغیر کسی دیکھنے والے کی موجودگی کے بھی کم از کم حالت نماز میں ضروری تھا تو عورت کے لئے کوئی خصوصی امتیاز نہ ہوا۔ کیونکہ ایسے اعضا کا جنہیں حالت نماز میں چھپانا چاہئے مردوں کو بھی پردہ لازم ہے۔ محرم اور غیر محرم سب سے پہلے عورتوں

بھی نماز ہی والے اعضاء کا چھپانا لازم ہوا تو کوئی خصوصی پردہ جو نامحرم کے لحاظ سے ہو عورت کے لئے کہاں ثابت ہوگا۔ معلوم ہوا کہ علاوہ اُس پردہ کے جو بچائے خود ضروری ہے جس میں وجہ و کفین عورتوں کے لئے مستثنیٰ ہیں جو نماز کے علاوہ حالتوں میں اگر صرف مستحسن یا افضل ہو تو حالت نماز میں واجب بلکہ شرط صحت ہے۔ عورتوں کے لئے ایک پردہ مخصوص نماز میں سے لازم ہے یہ وہ ہے جسے دوسری مرتبہ لا یمیدین زینت کہہ کے اٹا لےو لٹھت وغیرہ کے استثناء کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں الاما ظہر منھا استثناء نہیں ہے۔ اس لئے اگر الاما ظہر سے مراد وجہ و کفین ہوں تب بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ نامحرم سے پردہ میں بھی کوئی جز مستثنیٰ ہے۔

اگر ایسا ہوتا کہ نامحرم سے پردہ میں بھی وجہ و کفین مستثنیٰ ہوں تو ضرور یہ اُس موقع پر مذکور ہوتا کہ جہاں عورتوں کو مردوں کے اوپر نظر کرنے سے اور مردوں کو عورتوں پر نظر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہاں چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا استثناء قطعاً نہیں ہے۔ اور اسی لئے جو علماء عورت کے چہرہ اور ہاتھوں کو حرمت نظر سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ انہیں بھی مردوں کے ہاتھوں اور چہروں کو مستثنیٰ قرار دینے میں دشواری محسوس ہوئی ہے۔ چنانچہ مقدس اردبیلیؒ نے ”زبدۃ البیان“ میں فرمایا

۱۔ هذا ظاهر فی نفی النساء عن النظر الی الا جانبا صلا
وہ اسناد یوثق ۵۔ خبر ابن ام مکتوم اطمینان دہندہ
(یعنی) اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کو اجنبی مردوں پر
نظر کرنا بالکل حرام ہے۔ اور ابن ام مکتوم کی مشہور روایت بھی اس کی
مؤید ہے۔

فاضل ہندی نے کشف اللثام میں فرمایا ہے:-
والحرمة مطلقا هنا اقویٰ ”یہاں بالکل نفی کا حرام ہونا
بہت قوت رکھتا ہے۔“

پھر جب کہ عورتوں کا مردوں پر نظر کرنا مطلقاً حرام ہے اس لئے
کہ آیت قرآن میں کوئی استثنا نہیں تو مردوں کے غیر عورتوں پر
نظر کرنے میں چہرہ اور ہاتھوں کو مستثنیٰ کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے
جب کہ آیت قرآن میں دونوں حکموں کا تذکرہ ایک ہی طرح کے
الفاظ کے ساتھ ہے۔ اور الاما ظہر کا استثناء جس موقع پر کیا
گیا ہے وہاں غیر مردوں کا کوئی تذکرہ ہی قطعاً نہیں ہے۔

جناب سید باقر صاحب قبلہ طاب ثراہ
ایک دوسری توجیہ نے ایک اور توجیہ بھی تحریر فرمائی ہے
جو مستحق توجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے مانعت ہوئی ہے ولا
یمیدین زینت ”اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں“ ظاہر کرنے کے
معنی ہیں بارادہ و قصد جسم کو نامحرم کے سامنے کھولنا۔ اس کے

ارشاد ہوا ہے اَلَا مَظْهَرُ مَنَہَا " مگر جو اعضا ظاہر ہو جائیں و
 'ظاہر ہو جائیں' سے کسی فعل ارادی کا پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ مطلب یہ
 ہے کہ پردہ داری کی کوشش کے باوجود اگر اتفاقیہ کوئی حصہ
 جسم کھل گیا تو گناہ نہ ہو گا۔ یہ ویسا ہے جیسے نگاہ میں پہلی نظر کو
 مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ یعنی اتفاقی نظر، لیکن دوسری نظر یعنی جان کر
 پھر دیکھنا حرام۔ ویسے ہی مثلاً عورت اتفاق سے یہ سمجھ کر کہ کوئی
 سامنے نہیں نقاب ہٹائے ہوئے ہے اور اتفاق سے مرد آگیا
 تو نہ اُس کی اس نگاہ میں گناہ اول نظرۃ والی حدیث کے مطابق
 اور نہ اُس کے چہرہ کے کھلے ہونے میں گناہ اَلَا مَظْهَرُ کے
 مطابق۔ ہاں اگر اس کے بعد پھر وہ دیکھے تو گناہ گاؤں والی نظرۃ
 الثانیۃ علیہا کی بنا پر اور اگر یہ اس جاننے کے بعد کہ نامحرم سامنے
 ہے پردہ نہ کرے تو یہ گنہگار (کالیبیدین حنینت) کی بنا پر اس
 کے معنی یہ ہیں کہ اَلَا مَظْهَرُ مَنَہَا کی لفظ خود بے پردگی کے عمل میں
 کہ جو حرام ہے کسی فرد کو خارج نہیں کرتی بلکہ وہ بے پردگی کی ایک
 ایسی صورت بتاتی ہے جس سے تعلق تکلیف ہو ہی نہیں سکتا
 اس لئے کہ وہ فعل اختیاری نہیں ہے۔ اصطلاحی طور پر اس
 صورت میں استثناء منقطع ہو گا۔ مگر اس کے نظائر قرآن مجید
 میں موجود ہیں۔ جیسے وَلَا تَسْکُحُوا مَا بَیْنَکُمْ اَبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ اَلَا
 مَا قَدْ سَلَفَ (یعنی) "اُن عورتوں سے کہ جن سے تمہارے باپ

جس تعلقات از دواجی قائم کئے ہیں اس طرح کے تعلقات قائم
 کرنا جو پہلے ہو چکا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ حکم یا ممانعت جو بھی ہو وہ اس وقت سے
 آئندہ کے متعلق ہوا کرتی ہے۔ ماضی اختیار ہی میں نہیں
 آتا کہ اُس سے تعلق تکلیف ہو۔ مگر چونکہ ایک فرض شناس
 شان کو آئندہ کی ممانعت کے ساتھ یہ تصور ضرور پیدا ہوتا
 ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جو ایسا ہو چکا اُس کے گناہ کو کیسے
 دیا گیا۔ کہ پہلے جو ہو چکا وہ معاف ہے اُس کا کوئی گناہ نہیں
 اب ایسا نہ کرنا۔

اسی طرح دوسری آیت وَاَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْاَخْتِیْنِ اَلَا
 مَا قَدْ سَلَفَ " یہ امر ناجائز ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ
 راج میں رکھو مگر جو ہو چکا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہو چکا وہ
 آئندہ کے لئے بھی جائز ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو ہو چکا
 وہ ہو چکا اس کی سزا تم کو نہ دی جائے گی۔
 علامہ طبرسی جمع البیان میں فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر عام روزمرہ
 میں ہے کہ :- لَا تَبْعَ مِنْ مَالِ الْاِمَا بَعْتَ وَلَا تَاْكُلِ الْاِمَا
 کُلْتَ " دیکھو میرے مال سے اب کچھ فروخت نہ کرنا مگر جو
 فروخت کر چکے اور اب نہ کھانا مگر بس پہلے جو کچھ کھا چکے

اس طرح کے استثناء کی نظیر قرآن میں ایک یہ ہے کہ:
لَا يَذْنُونَ فِيهَا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ
جس کا مکر چکھ چکے ہیں۔ وہ تو خیر چکھ ہی چکے ہیں۔

اسی طرح اس آیت میں جو محل بحث ہے لایبیدین زینت
یہ سن کر جسم کا نامحرم کے سامنے کھلنا جائز ہے، ایک فرض شناس
خاتون کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کبھی اتفاقی طور پر جو نامحرم کی
نگاہ پڑ جاتی ہے اس کا کیا ہو گا۔ تو کہا گیا اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
اتفاقی طور پر جو ایسا ہو جائے تو اُس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اُس کا
کوئی گناہ نہیں ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ اختیاری طور پر کسی جزو بدن
کا ظاہر کرنا نامحرم کے سامنے جائز ہے۔

احادیث متعلق زینت

زینت کی تفسیر میں جتنے اقوال ہیں وہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے
ہیں ایسے اشخاص سے منقول ہیں جو غیر معصوم ہیں۔ اور وہ خود
آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں اس لئے کہ ان کی کوئی اہمیت
نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث قابلِ لحاظ ہے جو بطریق صحیح دائر

نعم وما دون الخماس من الزينة وما دون السوارين
ہاں یہ زینت میں داخل ہیں اور خمار کے نیچے کا حصہ بھی زینت
میں ہے اور کنگنوں کے نیچے کا حصہ بھی۔

اس سے بعض ارباب فہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چہرہ اور
دونوں ہاتھ پردہ سے مستثنیٰ ہیں۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ سے
پتہ چلتا ہے کہ بعد اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔

جناب سید باقر صاحب قبیلہ نے اس پر بہت بسیط بحث فرمائی
ہے۔ جس کا خلاصہ ذیل میں درج ہے۔

جہاں تک ہماری سمجھ میں آتا ہے خمار کے نیچے کے حصہ سے
مراد چہرہ ہے اور کنگنوں کے نیچے کے حصہ سے مراد دونوں ہاتھ
ہیں اور اس کے کہنے کی ضرورت امام کو اس لئے پڑی کہ اہل سنت
یہ بات مشہور تھی کہ مآظہر سے مراد آیت میں چہرہ اور
دونوں ہاتھ ہیں۔ اور یہ پردہ سے مستثنیٰ ہیں۔ بظاہر سائل کے
ذہن میں یہی چیز تھی جو اُس نے ذرا عین یعنی باہوں کے

متعلق سوال کیا۔ امام نے اُس کی غلط فہمی کا اندازہ فرماتے ہوئے اُس کے سوال کا جواب دے کر یہ اضافہ فرمایا کہ باہوں کا کیا ذکر جسے عام لوگ مستثنیٰ سمجھتے ہیں یعنی خمار کے نیچے کا چہرہ اور کنگنوں کے نیچے کے ہاتھ یہ بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ عام طور سے کلام عرب میں چہرہ کے متعلق (دونوں انداز اور دونوں القناع) ہی کے الفاظ صرف ہوتے ہیں جن کے معنی یہ ہیں کہ وہ مقنع اور خمار کے نیچے ہوتا ہے چٹاں پودیاں حاسہ کے ایک شاعر کا قول ہے۔

فالقت قناعا دونو الشمس والوقت

بالحسن موصولین کت ومعصم
(یعنی) اُس حسینہ نے وہ مقنع پھینک دیا جس کے نیچے آفتاب تھا اور پردہ کیا دونوں انتہائی حسن کے ساتھ آپس میں ملے ہوئے ہاتھ اور کلائی کے ساتھ۔

یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آفتاب سے مراد چہرہ ہے اور اُسے شاعر نے دونو القناع (مقنع کے نیچے) کہا ہے۔ اس لئے روایت فضیل میں بھی دونو الخماس خمار کے نیچے سے مراد چہرہ ہی لینا چاہئے۔ اور دوسرا مصرع اُس معنی کا شاہد ہے جو ہم نے دونو السوا میں قرار دئے ہیں کیونکہ معصم کے معنی ہیں کلائی اور سوار کے معنی ہیں کنگن۔ معصم یعنی کلائی ہی محل سوار ہوتی ہے

ارشاع کے قول سے ظاہر ہے کہ معصم سے متصل پس کفین ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس لئے دونو السوا میں دونوں کنگنوں سے نیچے صرف کفین قرار پاتے ہیں اور ان ہی کو امام نے فرمایا ہے کہ یہ زینت میں داخل ہیں۔ اگر ہم دونو کے معنی لغوی پوچھیں تب بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے اس لئے کہ دونو کے ایک معنی پاس اور نزدیک کے ہوتے ہیں جیسا کہ علامہ زمخشری نے کشاف میں کہا ہے۔ معنی دونو ادنیٰ مکن من الشئ ”دونو کے معنی ہیں قریب ترین جگہ کسی چیز سے اسی اعتبار سے جمع کتب کو ”تدوین“ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ اُس میں بعض اجزاء کتاب بعض سے قریب رکھے جاتے ہیں اور عرب کے روزمرہ میں کہا جاتا ہے ”دونو ہذا“ ”لو یہ تہا“ پاس ہے۔

خذہ من دونک ”اپنے پاس سے لے لو“

بیضاوی اور فخر الدین رازی اور ابوالسعود وغیرہ مفسرین نے بھی یہ معنی لکھے ہیں اور سید علی خان مدنی شارح صحیفہ کامل نے بھی ان کو درج کیا ہے اور ایک جگہ تصریح کی ہے کہ یہی اس لفظ کے اصل معنی ہیں۔ فیومی نے مصباح منیر میں کہا ہے۔ ہذا دونو ذلک کے معنی ہوتے ہیں اقرب مند یعنی اُس سے بہت قریب ہے۔

اسی اعتبار سے امام موسیٰ کاظم کی سجدہ کی دعائیں ہیں:-

یا من علا فلاشیئ فوقہ و یا من دنا فلاشیئ دونہ
 "اے وہ خالق جو بلند ہے اتنا کہ اُس سے اونچی کوئی چیز نہیں
 اور نزدیک ہے اتنا کہ اُس سے نزدیک تر کچھ اور نہیں"
 نماز عشا کی تعقیب میں ہے:- و انت الظاہر فلاشیئ

فوقک و انت الباطن فلاشیئ دونک

یہاں بھی دو نکتے کے یہی معنی ہیں کہ اے خالق تجھ سے
 نزدیک تر کوئی چیز نہیں۔

دوسرے معنی دو نکتے کے ہوتے ہیں نیچے جیسا کہ فیروز آبادی
 نے قاموس میں لکھا ہے:-

دون بالضم نقیض فوق «دون فوق یعنی اوپر کے مقابل
 ہے» متنبی شاعر نے کہا ہے

بعض البریت فوق بعض خالیا فاذا حضرت فکل فوق دون
 (یعنی) "لوگوں میں بچائے خود بعض بعض سے اونچے ہیں
 جب آپ سامنے آجائیں تو ہر اونچا پھر نیچا ہے"
 یہاں نیچے کے معنی میں دون ہی کی لفظ استعمال ہوئی ہے
 ابو العلاء معری نے کہا ہے:-

قنعت فخلت انت النجم دونی و سبک النقع والجماد
 "جب میں نے قناعت سے کام لیا تو سمجھ لیا کہ ستارہ ثریا

بچے سے نیچے ہے۔ اور نتیجہ بالکل ایک ہے خواہ انسان قناعت

کرے اور خواہ جدوجہد سے کام لے"
 تیسرے معنی دون کے ہوتے ہیں کسی جگہ سے اس طرف یا
 اُس طرف کے۔ جیسا کہ ہرج البلاغہ میں امیر المومنین نے خوارج
 کے بارے میں فرمایا:- مصارعہم دون النطفۃ "ان کے قتل
 ہونے کی جگہ نہر کے اُسی طرف ہے"

اور کافی میں ہے کہ جنگ نہروال کے موقع پر ایک سوار
 دوڑتا ہوا آیا۔ اُس نے کہا یا امیر المومنین "فتح مبارک ہو دشمنوں
 کی جماعت تمام و کمال قتل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا من دون النہر
 او من خلفہ" نہر کے آگے یا اُس کے پیچھے" اُس نے کہا بل من
 دونہ "نہیں بلکہ نہر کے آگے" حضرت نے فرمایا یا کذب
 والدی فلق الحبۃ لا یعبرون ابداً "تو غلط کہتا ہے بخدا
 وہ نہر کے اُس پار نہیں جائیں گے"

اس حدیث میں الفاظ کی جو ترتیب ہے اُس سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ دون "اُس طرف" کے معنی میں استعمال ہوا ہے
 اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں۔ کانت عافیتک لنا احباب

دون ابصارہم "تیری طرف کی سلامتی ان کی آنکھوں کے سامنے ہم پر ایک
 پردہ کی حیثیت سے چھائی ہوئی تھی"۔

اب دون کی لفظ کے ان معانی پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ ایک معنی سے چہرہ کو دون الخماس کہنا درست ہے۔ اس کے یقیناً چہرہ خمار کے پاس ہوتا ہے، خمار کے نیچے ہوتا ہے اور خمار کے پیچھے ہوتا ہے۔ لہذا جس اعتبار سے بھی دیکھیں وہ الخماس سے چہرہ ہی کو مراد لینا درست ہے اور اسی لئے علامہ عرب میں چہرہ کو تحت الخمار، دون الخمار بلکہ فی الخمار کہنا بھی جائز و ذائع ہے۔ یہ اشعار اس کے قبل قرآنی آیت ولیضئ بنجرہ علی جیوبھت کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں۔ قاضی ابوالحسن نے صاف کہا ہے نور الخماس ونور خدک تحتہ "خمار کی روشنی اور پھر اس کے نیچے تیرے رخسار کی روشنی" اس سے ظاہر ہے کہ چہرہ خمار کے نیچے کہا جاتا ہے اور اب مادون الخماس کے معنی چہرہ کے سوا کیا ہو سکتے ہیں؟

الفاظ حدیث پر ایک مرتبہ اور غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر امام کا مقصد یہ ہوتا کہ کنگنوں سے اوپر کا حصہ دونوں ہاتھ کے گٹھوں سے اوپر ہے وہ زینت میں داخل ہے اور چہرہ کو چھوڑ کر جو سر و گردن کا حصہ ہے وہاں سے زینت کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ تو حضرت کو وادعاطفہ درمیان میں لانے کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ جب سائل نے پوچھا کہ کیا زینت میں داخل ہیں تو حضرت فرماتے نعم دون الخماس

الزینۃ وما دون السوادین "ہاں خمار کے حصہ کو چھوڑ کر اور کنگنوں کو چھوڑ کر جتنا ہے وہ سب زینت میں داخل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کلیہ بتا رہے ہیں جس میں ذراعین یعنی دونوں باہیں بھی داخل ہو جائیں۔ اس صورت میں نعم و ما دون الخماس حرف عطف کے ساتھ کہنے کا کوئی محل نہ تھا۔ لیکن امام نے اس طرح نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ نعم وما دون الخماس من الزینۃ وما دون السوادین "ہاں اور اس کے علاوہ) وہ کہ جو خمار کے نیچے ہے وہ بھی زینت میں داخل ہے اور جو کنگنوں کے نیچے ہے وہ بھی "اس" اور کی لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کلیہ نہیں بتا رہے ہیں جس میں ذراعین بھی داخل ہو جاتے ہیں بلکہ ذراعین کے علاوہ دو اور اجزائے بدن کے پردہ کا حکم بتاتے ہیں جن کے متعلق تو ہم یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ سے خارج ہیں۔ اور وہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں جن کے متعلق اہلسنت نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کا پردہ لازم نہیں ہے تو حضرت نے اس شبہ کو رفع فرماتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ذراعین کے علاوہ چہرہ اور ہاتھوں کا بھی پردہ لازم ہے۔

احادیث متعلق پردہ

جس طرح قرآن مجید سے پورے شد و مد کے ساتھ پردہ کی

تاکید ثابت ہوتی ہے اُسی طرح معصومین کے اقوال بھی اس کی اہمیت کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث ہی کی بنا پر اس صنف کا نام ہی عورت ہو گیا ہے۔

لفظ عورت اُس شے کو کہتے ہیں جس کا پردہ لازم ہو چنانچہ مرد کے جسم میں وہ اجزاء جن کا چھپانا ضروری ہے اسی نام سے یاد کئے جاتے ہیں اور ستر عورتیں کہا جاتا ہے۔ مرد میں یہ لبس مخصوص اجزاء جسم ہیں لیکن عورت از سرتاپا عورت قرار دی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ابدیاری حیثیت سے پردہ کی مستحق ہے۔ یہ حدیثیں ایک دو نہیں بلکہ استغناء کی حد سے متجاویز ہیں۔ (۱) کافی میں جناب امام جعفر صادق کا ارشاد ہے۔

اتقوا الله في الضعفين وانما هن عورة
دو نوں کمزور صنفوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔
(ایتام اور طبقہ زنا)

اور یہ صنف تو لبس عورت ہے (اس کا چھپانا لازم ہے)
(۲) امالی شیخ الطائفہ امیر المؤمنین کی روایت ہے جناب رسالت
مآب سے۔

النساء عی و عورات فداود عیہن بالسکوت و عوراتھن
بالبیوت
صنف نازک خاموشی کا جعہ اور عورت ہے۔ ان کا تدارک

یہی ہے کہ انہیں خاموش رہنے دو۔ اور ان کو گھروں کے اندر محفوظ رکھو۔

(۳) امیر المؤمنین فرماتے ہیں لا تبدأ والنساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام فان التبتقال النساء عی و عورة فاستوا عیہن بالسکوت واستوا عورتھن بالبیوت۔

عورتوں پر خود سے سلام نہ کرو اور انہیں دعوتوں میں مدعو نہ کرو اس لئے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ وہ ہمہ تن خاموشی اور عورت ہیں اُن کو چپ رہنا اور گھروں میں رہنا زیبا ہے۔
کلمات علما و مفسرین لفظ عورت کی اس تشریح پر متفق ہیں
قبولی نے مصباح المنیر میں لکھا ہے:-

قیل للسواة عورة لقبه النظر اليها وكل شيء يستر

الانسان الفته وحياء فهو عورة والنساء عورة
"انسان کے خاص اعضاء جسم کو عورت اس لئے کہتے ہیں کہ نظر اُس کی طرف نہ چاہئے اور ہر وہ شے جس کو انسان حمیت و غیرت کی بنا پر پردہ میں رکھے وہ عورت ہے اور اسی لئے صنف نسواں کو عورت کہا جاتا ہے۔"

فاضل ہندی صاحب کشف اللثام نے مناجح سویہ میں لکھا

لہ یہ اقوال علماء کے نام جناب باقر صاحب نے اسداء الرغاب میں درج فرمائے ہیں۔

ہے۔
 ”عورت عار سے مشتق ہے۔ اسے عورت اس لئے کہتے ہیں
 کہ اس کا پردہ سے باہر آنا عار و تنگ کا باعث ہوتا ہے۔“
 راغب نے مفردات میں لکھا ہے:-

العورة سؤة الانسان
 و ذلك كناية واصلا
 من العار و ذلك لما يلحق
 من ظهوره من العار اي
 المذمة و لذلك سمي
 النساء عورة و من ذلك
 العوراء للكلمة البقية حجة

ابن اثیر نے نہایہ میں لکھا ہے:-
 و منہ الحديث المرأة عورة
 جعلها في نفسها عورة لانها
 اذا ظهرت يستحي منها كما
 يستحي من العورة اذا ظهرت
 صحیث میں ہے کہ صنف نازک عورت
 ہے اسے ہمہ تن عورت کہا گیا ہے اس
 لئے کہ اسکی بے پردگی سے اسی طرح تبا
 و خجالت و منکیر ہوتی ہے جیسا جسم
 انسان کے ان اعضا کے ظاہر ہونے
 سے جو عورت ہیں۔

علامہ طریحی نے مجمع البحرین میں اس کو زیادہ تشریح کے ساتھ
 لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے من تتبع عورة اخيه المسلم
 یعنی جو اپنے برادر مسلمان کی عورت کا پیچھا کرے یعنی اس
 کے ان اقوال و افعال کی جستجو کرے جنہیں اللہ نے پردہ میں رکھا
 ہے۔ انسان کے مخصوص اعضائے جسم کو بھی عورت اسی لئے
 کہتے ہیں کہ ان کی طرف نظر قبیح ہے۔ اور جس شے کو انسان جہیت
 و غیرت کے سبب سے پردہ میں رکھے وہ عورت ہے اسی لئے
 حدیث میں طبقہ نسواں کو عورت کہا گیا ہے کیوں کہ ان کی پردگی
 ایسی ہی باعث شرم ہے جیسے اپنے جسم کے لباس سے عورت
 کا ظاہر ہو جانا شرم کا باعث ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:-
 اللهم استر عورتی و امن سر وعتی
 خداوند! میرے لئے عورت کو چھپا اور خوف سے مجھے محفوظ
 رکھ۔

یہاں عورت سے مراد ہر ایسی چیز ہے جس کا ظاہر ہونا انسان
 کے لئے باعث خجالت و رنج ہو اور جس پر نظر کرنا وہ پسند نہ کرتا ہو۔
 صحیفہ کاملہ میں فقرہ ہے فاجعل ما ستورت من العورة،
 اس کی شرح میں سید علی خاں مدنی نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت ہر وہ
 چیز ہے جس کا پردہ سے باہر آنا باعث شرم ہے اور یہ عار سے

مشتق ہے۔ اسلامی احادیث کی بناء پر اس طبقہ نسوانی کے لئے عورت کی لفظ کا بطور لقب زباں زد خلائی ہو جانا اس طرح کہ تقریباً ہمارے اردو میں تو اس صنف کے لئے کوئی دوسرا نام اس کے سوا معلوم ہی نہیں ہوتا یہ اس طبقہ کے لئے اسلامی تعلیم پر وہ کی موجودگی کے ثبوت کے لئے ایک عظیم الشان تواتر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں شرک و مشرک کی ذرہ بھر گنجائش نظر نہیں آتی۔

(۴) قطب راوندی کی کتاب نوادر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے اپنے آباؤ کے کرام کے سلسلہ سے کہ رسالت تک اپنے اصحاب سے دریافت کیا صنف زباں کے متعلق کہ وہ کیا ہیں سب نے کہا کہ وہ عورت ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ کہ وہ سب زیادہ اپنے رب سے قریب کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کا جواب لوگوں نے کچھ نہ دیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کو خبر ہوئی تو کہا۔

ادنی ماتکون من رجھا ان تلزم قعر بیتھا
”سب سے زیادہ اللہ سے تقرب کا ذریعہ اُس کے لئے یہ ہے کہ پابندی سے اپنے گھر کے اندر رہے“
حضرت یہ جواب سن کر خوش ہو گئے اور فرمایا فاطمہ بضعتی
”کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے“

اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جن میں صاف صاف حکم دیا گیا

ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھنا چاہیئے جیسے امیر المومنین کی وصیت اپنے فرزند حضرت امام حسن سے جو بیچ البلاغہ باب الکتاب میں مذکور ہے اور جسے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ایک مکمل دستور العمل کی حیثیت حاصل ہے اُس میں ارشاد ہوتا ہے۔

فالكف علیہن من الصارھت بحجابك لهن فان شدّة الحجاب التمر علیہن ولیس خصر وجہت باشد من دُخا لک
من لا یوقبہ علیہن وان استطعت ان لا یعرفن غیوک فانعل

عورتوں کو چپائے رکھو اس بات سے کہ اُن پر نظر پڑے پردہ میں رکھنے کے ساتھ اُن کو کیوں کر پردہ میں سمجھتی ہوتا ان کے لئے باعث بہتری ہی ہے اور اُن کے گھروں سے نکلنے سے کم مضر نہیں ہے ایسے اشخاص کا گھروں میں آنے دینا جن پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے اور اگر ایسا کر سکو کہ تمہاری عورتیں تمہارے سوا کسی کو پہچانتی ہی نہ ہوں تو ایسا ہی کرنا چاہیئے۔

صدوق رحمہ اللہ نے اس وصیت کو محمد بن حنفیہ کے نام بتایا ہے۔ کافی میں اُسے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

واغضض بصرھا بس ترک واکفھا بحجابك
”پردہ داری کے ذریعہ سے اُن کی نگاہوں کو دوسروں پر پڑنے سے روکو اور دوسروں کی نگاہوں سے اُن کو بچاؤ“

اسی پردہ داری کی بنا پر عورتوں کو عام مجموعوں میں جانے کی اجازت دینے سے مردوں کو سزا دے اخروی کا مستوجب قرار دیا گیا ہے چنانچہ کافی روایت ہے جسے ہمارے وسائل میں بھی درج کیا ہے جناب رسالت نے فرمایا:-

من اطاع امرًا للہ علی وجہہ فی النار
مبوعورت کا کہنا مانے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا
پوچھا گیا یہ اطاعت کیا ہے ؟ حضرت نے فرمایا

تطلب الیہ الذہاب الی الحمامات و العرسات والعیات
والنائمات والثیاب الوقاق فیحببھا
وہ مرد سے خواہش کرے حماموں میں شادیوں کی عام محفلوں
میں عید گاہوں میں جانے اور باریک کپڑوں کے پہننے کی اور یہ
اُس کی خواہش کو منظور کرے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ من اطاع امرًا فی العیة
اغیاء اللہ علی منخریہ فی النار
”جو عورت کا کہنا مانے چار باتوں میں اُسے اللہ منہ کے بل
جہنم میں ڈالے گا“

ایسی ہی حدیث ثواب الاعمال میں بھی درج ہے
اس پردہ داری کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ نہ صرف عیلاموں
بلکہ سامنے آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور خواجہ سراؤں

ہے پردہ کا حکم دیا گیا۔

اور آخر زمانہ یعنی قیامت کے قریب کے علامات میں پردگی
کی ترقی کی پیشین گوئی کی گئی جس سے صاف یہ پتہ چلا کہ پسندیدہ
اسلام پر وہ داری کی ترقی ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق ابن
ابی حمزہ طاب ثراہ نے من لایحضر فی الصیغ بن نباتہ کی زبانی
روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا:-

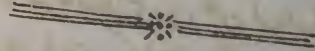
یظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعة دھوشو
الامنة نسوة کاشفات عاریات متبججات خارجات
من اللین جافلات فی الفتن مائلات الی الشہوات
مرعات الی اللذات مسحلات للمحرمات فی جہنم
نکالات

”آخری دور زمانہ اور قیامت کے نزدیک اوقات میں
جو بدترین زمانہ ہوگا عورتیں پیدا ہوں گی بے پردہ برہنہ
بن ٹھن کہ نکلنے والی دین سے خارج ہنگاموں میں حصہ لینے
والی اور نفسانی خواہشوں کی طرف رغبت رکھنے والی وہ
آتش جہنم میں ہمیشہ جلنے کی مستحق ہوں گی“

ظاہر ہے کہ متبرجات یعنی بن ٹھن کہہ کر اور آراستہ ہو کر
نکلنے کے ساتھ عاریات کے معنی بالکل برہنہ کے سمجھ میں نہیں
آتے بلکہ اس سے مراد وہی نیم برہنگی ہے جو آج تھن جسد کا

طرز امتیاز ہے جس میں اس تمدن کی ترقی کے ساتھ مزید ترقی کے امکانات ہیں۔

ان احادیث سے صاف شرع کے رجحان کا پتہ چلتا ہے جب کہ اسلام کے قبل پردہ کا وجود کم از کم مالدار، کم از کم شرفاء کم از کم بڑے گھرانوں میں ثابت ہو چکا ہے تو اسلام پر کہ اصلاح خلق کا علمبردار ہو کر آیا ہے۔ اگر پردہ کو ناپسند کرتا ہوتا تو پردہ کی مخالفت میں آواز بلند کرتا اور اُس کے نزدیک بدترین زمانہ کا معیار سمجھتا کہ جب مردوں کا تشدد و عورتوں پر بدترین زمانہ کا معیار سمجھتا کہ جب مردوں کو گھروں میں مقفل کر کے رکھا جائے تو بڑھ جائے اور عورتوں کو گھروں میں مقفل کر کے رکھا جائے تو وہ بدترین زمانہ ہو گا مگر اُس کے برعکس اسلام بدترین زمانہ کا معیار عورتوں کی آزادی، بے پردگی اور مطلق العنانی کو قرار دیتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اُس رسم پردہ کی جو کہ ایک طبقہ میں پہلے سے قائم تھی مخالفت کا حامی نہیں ہے بلکہ اُس کی مزید بہت افزائی کر کے اُس کے خلاف امکانات کا سبب بن کر ناچاہتا ہے اور یہ اسلام کی جانب سے پردہ کی حمایت کی قطعی دلیل ہے۔

خاندانِ رسولؐ کا اُسوۂ حسنہ

اور

مسلمانوں کا عمل درآمد

یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی انفرادی اور اجتماعی - منزلی اور مدنی تعلیم کا مثالی معیار رسولؐ و آل رسولؐ کا اُسوۂ حسنہ ہو سکتا ہے قرآن کریم نے اس کو بطور مثال پیش بھی کیا دلقد کان لکھ فرخ (رسول اللہ اُسوۂ حسنہ)

اور بحیثیت معلم پیغمبرؐ کی بلندی کا جو ہر یہ تھا کہ جن اصول پر انہی تعلیم کی بنیاد قائم رکھنا تھی اور جن کی طرف دوسروں کو دعوت دینا تھی خود مقامِ عمل میں اُس اصول کے پابند تھے اور اس طرح پیغمبرؐ اور اُن کے گھرانے کے عمل سے اُس نقطہ نظر کا باسانی پتہ

پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ جو اسلام کے پیش نظر ہے۔

اگر یہ خیال صحیح ہوتا کہ اسلام عورتوں کو آزادی بایں معنی دینا چاہتا ہے کہ پردہ کی پابندیوں سے وہ باہر لائی جائیں تو چاہئے تھا کہ اُس کا عملی اقدام خود رسولؐ کی جانب سے ہوتا، نہ سہی ایک دم۔ اگر حالات اس کی اجازت نہ دیتے تو کم از کم بہ نسبت عام رواج کے وہاں نفقت اختیار کی جاتی۔ جیسے غلامی یک سخت ختم نہیں کی جاسکتی تھی۔ تو اس کے لئے آزادی کی ترغیب میں تمام اور ذرا سے بہانہ پر غلاموں کے آزاد کرنے پر عمل اور غلامی کی حالت میں اُن کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کی پابندی اور وصیت ایسی چیزیں ہیں جو صاف ایسے رجحان کا پتہ دے رہی ہیں کہ اسلام کی اصلی مطلع نظر کیا ہے۔

پھر اسی طرح اگر پردہ کو ختم بھی نہ کیا ہوتا تو اُس کے متفرق تعلیمات اور عملی مثالوں میں وہ روح ضرور مضمر ملتی جو اس کی گرفت کے ڈھیلا کرنے کا اشارہ کرتی رہتی لیکن اس کے برخلاف اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنا عوام کو پردہ کا حکم دیا گیا ہے اُس سے زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ اس کی پابندی خاندان رسالت میں کی جا رہی ہے۔ اور جتنی اہمیت دوسروں کی نگاہ بلکہ تصور میں نہیں آسکتی اتنی اہمیت یہاں عمل میں لاکر اپنے طریقہ اور اصول زندگی سے پیش کی جا رہی ہے تو اس سے صاف ظہور

پتہ ظاہر ہو جائے گا کہ اسلام کا نصب العین کسی وقت اور کسی حال میں بھی پردہ کا ختم کرنا نہیں ہے۔ بلکہ باعتبار ضرورت و حالات اُس میں اضافہ ہی اسلام کی بنیادی روح تعلیم کے مطابق ہے۔

تاریخ اور حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ زمانہ پیغمبرؐ میں پردہ بیشیت قانون کے عملی طور پر جاری ہو گیا تھا۔ اور محرم اور نامحرم کی تفریق کے ساتھ عمومی طور پر حجاب مسلمان عورتوں کے نظام زندگی کا جزو بنادیا گیا تھا۔ بلکہ پردہ کی اہمیت ایسی تھی کہ مشتبہ صورتوں میں اگرچہ ظاہر شرع میں میراث دلدادی گئی مگر محرم قرار دے کر سامنے آنے جانے کی اجازت نہیں دی۔ ملاحظہ ہو تزیین اسدیہ کی روایت جب انہوں نے رسول اللہؐ کی خدمت میں اگر عرض کی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک کنیز چھوڑی جس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اُس کنیز کے چال چلن کو ہمیشہ ہم لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اُس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ لایا گیا۔ حضرت نے اُسے دیکھا اور فرمایا میراث میں اُسے حصہ تو دے دیا جائے مگر تم اُس سے پردہ کرنا۔

(استیعاب مطبوعہ حیدرآباد ج ۲ ص ۷۶)

رسول کے گھر کے لئے اس بارے میں زیادہ خصوصیت حاصل تھی۔ آپ کے ازدواج کے لئے عمومی طور پر پردہ کے احکام کے علاوہ خصوصی احکام بھی تھے۔ اور قرآن کریم نے عمومی طور سے ان کے لئے حجاب کا قانون نافذ کیا۔
وَ اِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوهُمْ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِشَأْنِكَ لَوْ كُنْتَ تَطْهَرُ لَقُلْ وَجْهَكَ لِلَّهِ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ

جب ازدواج پیغمبر سے تمہیں کچھ مانگنا ہو اگرے تو ان سے پردہ کے نیچے سے مانگنا کرو۔ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

طبری رحمہ اللہ جو امع السامع میں فرماتے ہیں کہ اس حکم میں اتنی ہمہ گیر عمومیت تھی کہ باپ، بھائی اور اقارب تک کو خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی پس پردہ سے گفتگو کرنا ضروری ہے اور رسالت مآب سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آیت اتری۔

لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ فِیْ اَبَآئُھُمْ وَ اَبْنَآئُھُمْ وَ اَخْوَانُھُمْ اِنْ سَأَلُوْهُم فِیْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُھُمْ وَ اَلْقَیْنِ

اللہ ان اللہ علی کل شبیہ شہیدہ
”ان کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں اور مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں۔ ہاں تقویٰ کو اپنا شعار رکھیں اللہ

ہرات سے واقف ہے۔“
اس آیت میں محارم کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد سب کو اطمینان ہوا۔

ازدواج رسول عملاً اس قانون کی پابند تھیں۔ اس کے شواہد و تقاریر تاریخوں میں بکثرت ہیں۔

عائشہ ام المؤمنین کی روایت ہے (ایک واقعہ کے بیان میں) اتی لفی بیت رسول اللہ میں حضرت رسول کے گھر میں تھی اور اصحاب بالفتاء و بینی آپ کے اصحاب صحن خانہ میں تھے اور ولینہم السنرفا قبل میرے اور ان کے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا اس دوران میں ابو بکر وارد ہوئے۔

(استیعاب ج ۱ مطبوعہ حیدر آباد ص ۴۳)

دوسری روایت جو صحیح بخاری میں بھی ہے انہی ام المؤمنین کی زبانی کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ (برادر ام المؤمنین سودہ) کے درمیان ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔

سعد نے کہا یہ میرے بھائی عتیہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے

اُس نے مجھے بتادیا تھا کہ وہ میرے نطفہ سے ہے اور اس کی صورت

دیکھ لیجئے اُسی سے مشابہ ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا۔ یہ میرا

بھائی ہے اس لئے کہ اس کی ماں میرے باپ کی زوجیت میں تھی۔

حضرت نے اُسے دیکھا تو صاف صاف عتبہ سے مشابہ نظر آیا۔
پھر بھی آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اُسے عبد بن زمعہ اپنے ساتھ لے
جائے۔ کیونکہ الولد للفراس و للعاهر الحجر یعنی لڑکے کو
اُس کا سمجھا جانا چاہیے جو اُس عورت کا شوہر ہو اور زانی کا کوئی
حق نہیں ہے۔ مگر سو وہ بنت زمعہ کو حکم دیا کہ تم اس سے پردہ
کرو۔ اس کے بعد سے کبھی اس نے سو وہ کو نہیں دیکھا۔

(المعانی المفیدہ مطبوعہ بغداد ص ۹۷)

زہری کی روایت ہے کہ جو یہ بنت حارث بن ابی نزار
بنی مصطلق کے قیدیوں میں سے اسیر ہو کر آئیں تو حضرت نے
انہیں اپنی زوجیت میں داخل فرمایا اور پردہ کا حکم دیا۔
(استیعاب ج ۲ ص ۷۳)

اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ ابن
ام مکتوم جو نابینا تھے رسول کے بیت الشرف میں حاضر ہوئے
اُس وقت آپ کے پاس عائشہ اور حفصہ دو بی بیوں حاضر
تھیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کرہ کے اندر چلی جاؤ۔ بی بیوں نے
کہا وہ تو نابینا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا
تم تو اُسے دیکھ سکو گی۔

مکارم الاخلاق طبرسی کی روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ
اور میمونہ دونوں بی بیوں تھیں۔ حضرت نے فرمایا پردہ میں چلی

جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں دیکھ نہیں
سکتے۔ حضرت نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو تم تو دیکھو گی۔
کتب حدیث میں آپ کو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی یہ حدیث ملے گی کہ :-

احسنکم خیرکم لئسائہ و انا خیرکم لئسائہ۔

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے سب
سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اور میں اپنی ازدواج کے ساتھ تم
سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا شخص ہوں۔

اس کے بعد اگر یہ وہ ظلم ہوتا یا تو بہن و ندیل تو کبھی رسول
اپنے ازدواج کے لئے اسے پسند نہ فرماتے۔

اسی بنا پر طبقہ خواتین کے لئے رسول کے تعلیمات کی مکمل آئینہ بردار
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پردہ کے بارے میں ایک
مکمل ترین معیاری درجہ رکھتی تھی۔ آپ کا قول تھا کہ عورت کے لئے
بہترین صفت یہ ہے کہ نہ کسی غیر مرد کی نظر اُس پر پڑے اور نہ اُس
کی کسی غیر مرد پر نگاہ پڑے۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر کے زمانہ میں یہ چیز مسلمات سے ہو
گئی تھی۔ کہ عورت کا نظام تمدن مرد سے جدا ہے اور وہ پردہ کی
پابندیوں کی وجہ سے ان بہت سے فرائض اسلامی اور عبادات
مک میں شریک نہیں ہو سکتی۔ جن کے لئے گھر سے باہر آنے کی

ضرورت ہے۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے جب حج کے بعد جاوون انصار کی ایک محترم خاتون اسماء بنت یزید بن مسکن بنہیمہ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ مجھے مسلمان عورتوں نے اپنا نام نہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو کچھ میں کہتی ہوں وہ ان سب کی تقریر اور ان کی رائے ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد اور عورت سب کی طرف مبعوث کیا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا مگر ہم عورتیں پردے میں گرفتار گھروں کی بیٹھنے والیاں مڑل کی خواہشوں کی پابند اور ان کے بچوں کے بار کو برداشت کرنے کی ذمہ دار ہیں اور مردوں کو نماز جمعہ و جماعت، تیشیع جنازہ، جہاد وغیرہ کے ثواب حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ اور جب جہاد کو جانتے ہیں تو ان کے اموال کی حفاظت اور اولاد کی تربیت ہم کرتی ہیں۔ اس صورت میں ہمیں آپ سے یا رسول اللہ صرف یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا اجر و ثواب میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے یا مرد ہی سب ثواب کے حقدار ہیں۔

رسالت نے یہ تقریر سن کر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے کبھی کسی عورت کی گفتگو سنی ہے جس نے اپنے نبی فرشتے کے متعلق اس سے بہتر سوال کیا ہو۔ اصحاب نے کہا: خدا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں۔

اب رسول اللہ اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: جاؤ اے اسماء اور اپنی پوری جماعت کو اطلاع دے دو کہ تم میں سے ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھے عنوان سے نباہ کرنا اور اس کی رضا مندی کی کوشش کرتے رہنا اور اس کی اطاعت کرنا ثواب میں ان تمام عبادتوں کا قائم مقام ہے جن کا مردوں کے لئے تم نے ذکر کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت واپس ہوئی اس درجہ کہ مکہ و تہلیل کرتی جا رہی تھی اور جوش مسرت کا اظہار کر رہی تھی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۲۷۷)

اپنے ذاتی خیالات کو علیحدہ رکھ کر صبر و سکون کے ساتھ اس گفتگو پر غور کیجئے۔ تو آپ بھی میری طرح اس نتیجہ تک پہنچیں گے کہ اگر تمدن اسلامی میں کوئی بھی گنجائش ہوتی عورت کو پردہ سے باہر لانے اور مردوں کے دوش بدوش ہر شعبہ حیات میں حصہ لینے کی تو رسول کو اس کے جواب میں ان امکانات کی طرف ضرور اشارہ فرمانا چاہئے تھا۔

اس کے برخلاف اس نے مرد اور عورت کے نظام تمدن کے بالکل مختلف ہونے اور طبقہ خواتین کی آئینی و اصولی مجبوریوں کو جو خاکہ کھینچا تھا اس میں آپ نے اس کی سمجھ کی تعریف فرمائی اور ان تمام مجبوریوں کو ایک طرح تسلیم کر لیا اور اس پر ہر قسم تصدیق ثبت فرمادی کہ بیشک عورتیں پردہ کی مجبوری کی وجہ

سے نماز جوڑ جائے۔ یہ نہ ہو سکتی تھی۔ تشریف جانا تو فیضیلت حاصل نہ ہو سکتی اور جہاد کے مراتب پر فائز نہیں ہو سکتیں۔ ہاں اس کے ساتھ آپ نے اُسے یہ کہہ کر تسکین دی کہ عورتوں کا اپنے نظام تمدن کا پابند رہنا ہی درحقیقت اُن کا جہاد ہے۔ اور اس سے اُن کو وہی اجر و ثواب مل جائے گا جو مردوں کو اپنی قسم کے جہاد سے ملتا ہے۔

اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں یہ کہنے کا کہ اسلام میں پردہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا وہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کو میدانِ عمل میں لانے کا حامی ہے۔

زنِ اجنبیہ کی طرف نظر کرنے کی حرمت صحابہ رسولؐ میں اتنی مسلم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اُس کے خلاف عمل کرتا تو اس پر فرائض کیا جاتا اور اُسے اپنے طرزِ عمل کی تادیل پیش کرتا پڑتی تھی۔

چنانچہ سہیل بن ابی خثمہ کا بیان ہے کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس بیٹھا تھا اس اثنا میں اُن کے ایک ہمسایہ مکان سے شہیدہ بنتِ مہاک برآمد ہوئی۔ وہ نظر اٹھا کر اُس کی طرف دیکھنے لگے تو میں نے کہا ماشاء اللہ تم صحابی رسولؐ ہو کہ ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پیغمبر کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ اگر دل میں کسی کی خواہش ہو تو اُس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔

(استیعاب ج ۲ ص ۴۳۱)

رسولؐ کے بعد خواتین اسلام میں اور بالخصوص خاندانِ رسولؐ کی خواتین میں بہ تعلیم قرآنِ حلیاب یعنی سر سے پاؤں تک کے برقع کا رواج ہو گیا تھا جس سے چہرہ بھی بالکل چھپا ہوا تھا تھا اور کسی ایک حصہ جسم پر بھی کسی کی نظر پڑنا ممکن نہ تھی اس کے سوا ہر حسنہ حبستہ تاریخِ اسلامی کے واقعات میں موجود

ہوتے ہیں۔ مثلاً اُس وقت جب امیر المؤمنینؑ جنگِ جمل کے لئے تشریف لائے جا رہے تھے اور منزلِ ذمی قاریں اترے تو ام المؤمنین عائشہؓ نے بصرہ سے عرصہ کے پاس ایک

فظ بھیجا جس میں اپنی فوجی طاقت و قوت اور معاذ اللہ حبیبہ امیر کے مرعوب و خائف ہونے کا ذکر تھا۔ عرصہ نے اُس پر ایک جشنِ مسرت کیا۔ مدینہ کی عورتیں آ رہی تھیں اور خوشیاں کی جا رہی تھیں۔ یہ واقعہ حضرت ام کلثومؓ و دخترِ امیر المؤمنینؑ کو

معلوم ہوا فلپست جلا بیھا و دخلت علیھن فی نسوة متفکرات ثم اسفرت عن وجھھا فلما عرفتھا حفصہ

جملت و استوجعت جناب ام کلثومؓ نے برقع و چادر میں اپنے کو نہاں کیا اور کچھ

عورتوں کے حلقہ میں حفصہ کے مکان پر پہنچ کر برقع چہرہ سے ہٹایا

جب حفصہ نے پہچانا تو وہ شرمندہ ہوئیں اور آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر اُس غلط کو چاک کر ڈالا۔ (الدرجات الرفیعہ ص ۱۲۱)

یہ مسئلہ جو تذکرہ ہے۔ اسلام میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں حضرت امام حسینؑ نے جس طرح تمام اسلامی تعلیمات کی اہمیت دنیا کو سمجھائی اسی طرح پردہ کے اصول اور توفیق کے اسلامی نظام تمدن کی وہ مستحکم بنیاد قائم کر دی جسے شک و توہمات کی آندھیاں متزلزل نہیں کر سکتیں۔
یہ تو ظاہر ہے کہ کربلا میں حق و باطل کی جنگ تھی۔ نصرتِ دین کا سوال تھا۔ اور دشمنانِ اسلام کا مقابلہ تھا۔ کوئی شک نہیں کہ حمایتِ حق اور نصرتِ دین جس طرح مردوں کا فریضہ ہے اسی طرح عورتوں کا فریضہ ہے۔ مگر طریقہ کار اس کا دونوں کے لئے یکساں ہونا چاہئے یا مختلف ؟

موجودہ تمدن جو عورتوں کو پردہ وغیرہ کی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس کا جواب یہ ہونا چاہئے کہ طریق کار دونوں کا ایک ہے۔ جس صورت سے مرد نصرتِ حق کے لئے میدان میں آتا ہے اسی طرح عورت کو بھی آنا چاہئے۔ خصوصاً ایسی صورتیں جب کہ مردوں کی تعداد اتنی نہ ہو کہ وہ ظالم کی مادی قوت کا خاتمہ کر سکیں اور خصوصاً اُس حالت میں کہ جب مرد اپنا کام انجام دے کر گھر چکے ہوں۔ اور اب سوائے عورتوں کے کوئی باقی نہ ہو۔ ایسی حالت میں تو مرد و عورت کے درمیان کوئی خط فاصل کھینچنا موجودہ خیالات کے لحاظ سے صحیح ہی نہ ہو گا۔ مگر یہ ایک حقیقت

ثابتہ اور ناقابل انکار واقعہ ہے کہ حضرت امام حسینؑ نے جو اپنے وقت میں اسلامی اقدار کے تحفظ کے واحد ذمہ دار تھے کربلا کے میدان میں پردہ اور مخصوص نسوانی نظام تمدن کی وہ اہمیت ثابت کی ہے جو اس کے پہلے وہم و خیال میں بھی نہیں تھی۔

آپ دیکھئے تو کہ ایک طرف کم از کم تین ہزار کا لشکر اور ایک طرف زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو کے قریب مجاہدین جن میں ضعیف العمر بڑے بھی اور صغیر السن بچے بھی داخل۔ بڑے جہاد بالسیف سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ قاسم کے ایسے نابالغ بچے مستثنیٰ نہیں رہے مگر عورتیں جہاد بالسیف سے اس سخت وقت پر بھی مستثنیٰ رکھی گئیں۔ کوئی بہادر عورت جیسے ام وہب زوجہ عبید اللہ بن عمیر عمود لے کر میدان میں بھی آگئی تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہہ کے واپس فرمایا کہ عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت زینب الکبریٰؓ اور ام کلثومؓ میں جرأت و شجاعت کا جو ہر ام وہب سے کم تھا۔ مگر کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ایسا نہیں بتاتی کہ ان میں سے کسی مقدس خاتون نے اس طرح کا اقدام کیا ہو، کیوں ؟ اس لئے کہ نظامِ اسلامی جو عورت کے لئے ہے وہ ان کے دل و دماغ میں راسخ تھا۔ یہ ایسا ارادہ کہہ ہی نہیں سکتی تھیں۔ زینب و ام کلثوم کا کیا ذکر جو رسولؐ کے گھرانے کی بیٹیاں تھیں۔ ام لیلیٰ

رباب اور مادر قاسم ایسی خواتین نے بھی جو صرف اس خاندان کے ساتھ بہو ہونے کا رشتہ رکھتی تھیں قدم آگے نہیں بڑھایا اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ ان کے دل میں نصرت اسلام کا ولولہ اور جوش نہ تھا۔ ضرور تھا مگر یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارے لئے اسلامی نظام تمدن میں ایسا کرنا روا نہیں ہے بڑے سخت مواقع تھے وہ جب کوئی کڑیل جوان میدان میں مصروف جہاد ہے، کوئی کم سن بچہ معرکہ قربانی میں حق و فدا ادا کر رہا ہے، کوئی جان سے زیادہ عزیز بھائی نرغہ میں گھرا ہوا ہے اور اُس وقت مانتار کھنے والی ماں، اور دل و جان سے فدا ہونے والی بہن پر وہ کی پابندی کے ساتھ خیمہ کے اندر بیٹھی ہوتی ہے مگر واقعہ یہی تھا۔

یاد کیجیے وہ سخت ترین موقع کہ جب تمام عزیز و انصار شہید ہو چکے تھے۔ اکیلے امام نرغہ اعدا میں گھرے ہوئے زخموں سے چوراہہ آخر میں سجائے پشت فرش کے زمین گرم پراقتادہ تھے اور دشمن چاروں طرف سے گھرے ہوئے سر کو قلم کرنے کے لئے بڑھ رہے تھے۔ کیا اگر اُس وقت خاندان بنی ہاشم کی تمام خواتین تلواریں لے کر فوج دشمن پر ٹوٹ پڑتیں اور اہل کینین کو اپنے حلقہ میں لے لیتیں تو سر حسین آسانی سے قلم ہو جاتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اُس وقت کربلا کی تاریخ کس صورت پر

کھینچی گئی ہوتی۔ مگر ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا زینب و ام کلثوم کی رگ و پے میں وہی خون گردش نہیں کر رہا تھا جو ابوالفضل العباسؑ بلکہ خود حسینؑ کی رگ و پے گردش کر رہا تھا۔

کیا حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت و جرأت میں بیویوں کا کچھ بھی حصہ نہیں تھا۔ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے مگر کیا تھا؟ وہی جان، بھائی اور اولاد سب سے زیادہ عزیز اصول اسلام کا لحاظ جو زنجیر بن کر ان کے در و در سید بکس بی بیوں کو آخر تک بگاڑے رہا۔

سب کچھ ہو گیا مگر وہ اُسی جگہ بیٹھی رہیں کہ جہاں حضرت امام حسینؑ بٹھا گئے تھے۔ اُس وقت تک کہ جب تک وہ جگہ یعنی نیچے باقی رہے۔ ماں جب خیموں میں آگ کے شعلے بلند تھے اور ظالموں کے ہاتھ سروں کی چادروں ہی کو نشانہ ظلم بنائے ہوئے تھے تو ناموس اسلام کو عملی طور پر حل کرنے کی ضرورت تھی جس میں اُن کے قدم پیچھے نہیں رہے۔

اب اس وقت انہیں بھائی بیٹوں اور عزیزوں کے تمام دلوں سے بڑھ کر داغ جو تھا وہ بے پروگی کا داغ تھا اور جب درد دل کے اظہار کا وقت آیا تو تمام مصائب میں شدت و قوت کے ساتھ اسی مصیبت کا اظہار کیا گیا۔ اُس موقع پر حجب

ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دربار میں خطبہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ یادگار زمانہ الفاظ تاریخی دنیا میں پردہ کی اہمیت کا ابدی ثبوت بن کر آپ کی زبان پر آ رہے تھے
امن العدل یا ابن الطلقاء تحذیرك حوائك واماءك
وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد هتكت ستورهن وابدیت وجوههن يتصفر
وجوههن القريب والبعید والد فی والشریف
کیا یہی انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردہ میں بٹھا رکھا ہے اور دختران پیغمبر خدا کو قید کر کے بے پردہ پھر لایا اور چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ غضب ہے کہ نزدیک درو
کے لوگ اور پست و بلند ہر طرح کے آدمی ان کے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ اپنی سب سے بڑی مصیبت اس بے پردگی کو سمجھتی تھیں۔ اور اس کا خصوصی طور پر آپ نے تذکرہ فرمایا۔
آل رسول کے اس اہتمام کا نتیجہ یہ تھا کہ پردہ کا قانون تمام مسلمانوں میں مستحکم رہا اور بعد کی صدیوں میں برابر اس پر عمل ہوتا رہا۔
چوتھی صدی ہجری تک میں پردہ نہ صرف غریب اور متوسط

طبقہ میں رائج تھا جو عموماً مذہب کے زیادہ پابند ہوتے ہیں بلکہ امرا و اہل دولت میں بھی اس کا رواج عام تھا اور وہ معیارِ شرافت سمجھا جاتا تھا۔

اس کا پتہ ابوالفراس حمدانی کے اشعار سے چلتا ہے۔ جو خود نازان لوگ سے اور اس وقت کے بلند طبقہ کے تمدنی رجحانات کا ترجمان ہے۔

وہ کبھی یوں کہتا ہے:-

ہا انس لا انس یومدا ملغدا
مجتبت لفظتہ الحجب
”مجھ وہ دن نہیں بھولتا جب ہنگامہ جنگ میں پردہ دار عزت کو پردہ سے باہر نکلتا پڑا؟“

کبھی اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے یوں کہا:-

نوحی علی بحسرة
من خلف متراك والحجاب
”مجھ پر حسرت و اندوہ کے ساتھ اپنے پردہ و حجاب کے پیچھے بچ کر ہی نوحہ کرتی رہنا۔“

کبھی محل تشیب میں بلند نسوانی تمدن کی تصویر کشی یوں کی ہے

وا دینہ اخترتھا عربیتہ
تعذی الی الجدا الکوم الاکرم

”وہ مہذب اور تربیت یافتہ عربی خاتون مجھے اپنہ جو

درگ مرتبہ باپ دادا کی طرف نسبت رکھتی ہے پردہ دار ایسی

کہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی حکمرانی کرنے والی جو کسی کی حکومت
نہیں بنی۔ دوسروں سے خدمت لینے والی جسے خود خدمت کرنا
نہیں پڑی؟

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پردہ میں رہنا اس وقت عورت
کی ذلت نہیں بلکہ عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔
چھٹی صدی ہجری میں شاہانِ روزگار کی عورتیں اور ملکہ افاق
بننے والی خواتین تک سختی سے پردہ کی پابند تھیں۔

ابن جبر نے سفر نامہ میں اپنے سفر حج کا تذکرہ کرتے ہوئے
سلجوق نامی ایک شہزادی کا حال لکھا ہے۔ جس کے باب عز الدین
مسعود کے حدودِ مملکت اُس وقت کی چار مہینہ کی راہ کے رقبہ
میں تھے اور جسے بادشاہ قسطنطنیہ جنرل ادا کرتا تھا۔ وہ ہودج
میں بیٹھی ہوئی تھی جس پر طلاکار پردے آویزاں تھے۔ اور ہودج
کے آگے اور پیچھے دروازے کھلے ہوئے تھے۔

وہی ظاہرۃ فی وسطہ متنقبتہ وعصابت ذہب علی ہاں
”وہ اُس ہودج کے بیچ میں بیٹھی ہوئی سب کو نظر آتی تھی
مگر چہرہ پر نقاب پڑی تھی۔ اور ایک طلاکار رومال نقاب
کے اوپر سے اس کے سر پر بندھا ہوا تھا۔“

معلوم ہوا کہ اُس زمانہ میں پردہ کی اتنی پابندی تھی کہ سفر کے
عالم میں اور سواری پر بھی جب کہ آج کل کی بعض پردہ دار خواتین

بھی پردہ ضروری نہیں سمجھتیں۔ اور اپنے شہر کے اسٹیشن سے ریل
کے چلتے ہی وہ پھر برقع اتار دیتی یا کم از کم نقاب الٹ دیتی
ہیں۔ اور بعض ہمارے والیان ملک کی بیویاں اپنے شہر میں پردہ
کرتی ہیں مگر غیر ملک میں جا کر پردہ الٹ دیتی ہیں۔ اور اپنی بے
پردہ تصویریں اخباروں میں شائع ہونے کو بھی ناپسند نہیں
کرتیں۔ بلکہ شاید حسن و جمال کی تعریف کے ساتھ ان تصویریں
کی اشاعت کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتی ہیں۔ مگر ملک عرب
کی ایک ملکہ حالتِ سفر میں بھی اپنے چہرہ پر نقاب ڈالے
رکھنا اپنی فرض سمجھتی تھی۔

ساتویں صدی ہجری میں پردہ کی ہمہ گیری مسلمانوں میں اتنی
تھی کہ علامہ علی رحمہ اللہ تذکرۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں :-

الاتفاق المسلمین علی منع النساء من ان ینخرجن
سافرات

”تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کو کھلے ہوئے
چہروں کے ساتھ باہر نہیں نکلنے دیتے۔“

گیارہویں صدی ہجری تک برابر یہ عمل درآمد اسی ہمہ گیری
کے ساتھ رہا۔ اس لئے فاضل ہندی تاج الدین حسن بن محمد
اصفہانی نے کشف اللثام میں یہ الفاظ لکھے :-

الاطباق فی الاعصار علی المنع من خروجهن سافرات

وانما یخرج من مسکنات
ہر زمانہ میں اس عمل درآمد پر اتفاق رہا ہے کہ عورتیں کھلے پہلوں
کے ساتھ گھر سے نہ نکلیں، وہ نکلتی ہیں تو پردہ کی پابندی سے
ساتھ۔ اس کے بعد سے آخری صدیوں کا عمل درآمد تقریباً
یا حقیقتہً ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔
یہ ہر زمانہ کا پابند شرع مسلمانوں کا عمل درآمد خود ایک
قطعی ثبوت ہے اس کا کہ پردہ نظام اسلامی کا ایک جزو
اور تمدن مذہبی کا ایک ضروری اصول ہے اور اسی لئے
پابند مذہب مسلمان ہمیشہ اس کے پابند رہے ہیں۔

پردہ کی چوتھی قسم

یہی بظاہر سب سے موزوں جگہ ہے کہ یہاں پردہ کی
چوتھی قسم یعنی چار دیواری کے پردہ کے متعلق ایک واضح
تبصرہ کر دیا جائے۔

اس کی تشریح کی جا چکی ہے کہ اس پردہ سے مراد ہے ایک
ایسا حاجب و حائل جس کی وجہ سے نہ صرف جسم کا رنگ اور
سطح نگاہ سے مخفی ہو بلکہ شکل و مقدار کا بھی اندازہ نہ ہو
سکے۔ یعنی یہ بھی نہ معلوم ہو سکے کہ عورت لائبرے یا کنگری
موتی ہے یا ڈبلی۔ سڈول جسم رکھتی ہے یا ناہموار بلکہ بسا اوقات

پردہ ہی نظر آئے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کوئی ہے
بھی یا نہیں۔ اس میں چار دیواری کے علاوہ ڈولی فینس اور
چوبیلے کا پردہ یا پردہ دار گاڑی وغیرہ بھی داخل ہے اس
پردہ کی پابندی صرف ہمارے ہندوستان کے صوبہ یوپی
کے شہروں میں شرفاء کے طبقہ کے اندر ہے۔ تمام عالم اسلامی
عراق و حجاز و ایران اور خود ہندوستان کے یوپی کے علاوہ
دوسرے صوبوں میں اور یوپی میں بھی دیہاتوں کے اندر اکثر
دشتر اور شہروں میں غیر شرفاء کے مسلمان طبقوں میں
اس کا رواج اس وقت بھی نہیں رہا جب کہ مذہب کی
پابندی زور پر تھی اس کا ذکر نہیں جب کہ یوپی کیا لکھنؤ کے
عام شرفاء کیسے بعض معزز سادات کے گھرانے کی عورتیں تک پردہ
کو بالکل خیر باد کہہ کے آزاد ہو چکی ہیں۔ اور بیگم کے بجائے لیڈی
کہلاتا باعث اعزاز سمجھ رہی ہیں۔ موجودہ پردہ کے مذہبی دنیا
میں عام طور سے رائج نہ ہونے اور صرف اس محدود حلقہ میں
رائج ہونے کی بنا پر بسا اوقات اسے غیر شرعی پردہ کہا جاتا
ہے۔ اور شرعی پردہ سے مراد لیا جاتا ہے وہ تیسری قسم
کا پردہ جو صرف برقع یا چادر اور اعزاز کے سامنے جن سے
پردہ کرانا منظور بھی ہے اکثر صرف دوپٹے کی آڑ سے سمجھ
لیا جاتا ہے کہ پورا ہو گیا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں یقیناً حد

شرعی کی خلاف ورزی ہے کہ یہ پردہ ایسے باریک ملل کے دوپٹے سے بھی ہو جاتا ہے۔ جو حقیقتاً ساتر نہیں یعنی اُن کے اندر سے شکل و شمائل نظر آتی ہے مگر اسے بھی بیچاری بنان شرع کے سر منڈھ کر کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ شرعی پردہ گریس اس شرعی و غیر شرعی کی موجودہ اصطلاح سے متفق نہیں ہوں۔ میرے نزدیک وہ یوپی کے شرفاء والا پردہ بھی غیر شرعی نہیں ہے، شرعی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ برقع و چادر والا پردہ کم از کم اور ناگزیر درجہ پردہ کا ہے جس کے بغیر پردہ کی پابندی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ چار دیواری کا پردہ ایک بلند درجہ ہے جس کا حکم شرع میں موجود ہے مگر سب پر اس کی پابندی فرض نہیں ہے۔

دوسری لفظوں میں وہ پردہ واجب ہے اور یہ پردہ مستحب ہے۔ لیکن اگر نماز فراموشی کے کافی ہو جانے سے نماز جماعت غیر شرعی نماز نہیں قرار پا سکتی تو تیسری قسم والے پردہ کے کافی ہونے سے چوتھی قسم کا پردہ غیر شرعی پردہ نہیں کہا جاسکتا۔

یہ پردہ امہات المؤمنین یعنی ازواج رسول کے لئے ایک فریضہ مخصوص کی حیثیت رکھتا تھا بلکہ اُن کے واسطے یہ خصوصیت خاص تھی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر کہیں جائیں ہی نہیں اور

حق الامکان اپنے مکان کی پابند رہیں انہیں حکم تھا کہ "قون فی بیتک" اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، قرن کی لفظ بعض لوگ وقار سے مشتق قرار دیتے ہیں۔ مگر علامہ ابو البقاء رازی نحوی متوفی ۷۲۳ھ نے تصریح کی ہے کہ اُسے قرن پڑھا جائے ق کے کسرہ کے ساتھ نو قار کے معنی ہو بھی سکتے ہیں۔ لیکن قرن بفتح ق پڑھنے کی صورت میں جو مشہور اس کی قرأت ہے وہ صرف قرار سے مشتق ہو سکتا ہے (التبیان فی اعراب القرآن)

شرعی مفسر نے لکھا ہے قرن کے معنی ہیں اسکن و امکنین درنا۔ ساکن رہو اور ٹھہرو ہمیشہ، بعض ازواج مقدسات نے اس کی اتنی پابندی کی کہ حج اور عمرہ مستحبی کو ترک کر دیا۔ جناب سیدہ سے کسی نے پوچھا آپ حج اور عمرہ کو نہیں جاتیں۔ انہوں نے کہا کہ حج اور عمرہ تو میں پہلے کر چکی ہوں۔ اب مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں برقرار رہوں۔ میں تو اپنے گھر سے نکلوں گی نہیں جب تک دنیا سے رخصت نہ ہوں گی۔ چنانچہ البیہی ہوا کہ سیدہ اپنی زندگی بھر اپنے حجرہ سے نہیں نکلیں۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد جنازہ بس حجرہ سے یا ہر آیا۔ (سراج منیر ص ۲۳۹)

بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کمال نساہت کی منزل جس سے عورت اپنے رب سے تقرب حاصل کر سکتی ہے اس کو قرار دیا فرمایا اذ فی ماتکون من اتھان تلزم

تقریباً بہترین درجہ تقرب حضرت باری کا اُسے یوں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہنے کی پابند رہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا بلند درجہ جو سبھی عورتوں کے لئے پسندیدہ ہے وہ یہی ہے۔

چنانچہ عورتوں کے لئے بند رکھے جانے والے گھروں کے اندر رہنے کا حکم عمومی حیثیت سے وارد بھی ہوا ہے۔ جیسے کافی حدیث امام جعفر صادقؑ سے جس میں فرمایا ہے: "فاحبسوا نساءکم یا معاشرا الرجال" "اپنی عورتوں کو بند رکھو" ایسے ہی الفاظ علی الشرائع کی حدیث میں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے: "فحفظت فی البیوت" "گھروں میں قلعہ بند رکھو انہیں"۔

کچھ حدیثوں میں باختلاف الفاظ اس طرح ہے کہ النساء عین و عورة فاستروا عیہن بالسکوت و استروا عورتھن بالبیت "صنف نازک سر تا پا عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے اس لئے ان کو گھروں میں پوشیدہ رکھو"۔

ان احادیث کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اور لفظ عورت کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔

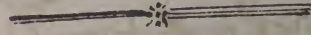
ان تمام احادیث سے ظاہر ہے کہ عورت کے لئے سب سے بہتر پردہ گھر کی چار دیواری کا ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردہ کا یہ معیار کہ قد و قامت بھی نظر نہ آئے

اس کی بنیاد قائم فرمائی سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہراؑ سلام اللہ علیہا نے جب آپ مرض الموت میں ایک روز غیر معمولی طور پر متفکر نظر آئیں اور اسماء بنت عمیس نے سبب دریافت کیا حضرت نے فرمایا کہ اے اسماء مجھے یہاں کا جنازہ اٹھانے کا دستور اچانک معلوم ہوا کہ عورت کی میت کو بھی تختہ پر اٹھایا جاتا ہے۔ جس سے قد و قامت اُس کا نظر آتا ہے۔ اسماء اس سے پہلے چونکہ حضرت جعفر طیار کے حوالہ عقد میں تھیں اور ان کے ساتھ ہجرت اولیٰ میں حبشہ گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ملک حبشہ میں ایک طریقہ جنازہ کے اٹھانے کا دیکھا ہے۔ میں وہ آپ کو بنا کر دکھاؤں گی غالباً آپ اُسے پسند فرمائیں گی۔ چنانچہ اسماء نے تابوت کی ایک شکل بنا کر سیدہ عالم کو دکھائی۔ آپ نے اُس کو بہت پسند فرمایا اور اپنے والد بزرگوار جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے آپ کو ہنسنے نہ دیکھا تھا آج اتنا خوش ہوئیں کہ تیسرے فرماتے لگیں۔ اور کہا اسماء تم نے میرے پردہ کا انتظام کیا۔ اللہ روز قیامت تمہارا پردہ رکھے۔

آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی لاش تابوت میں اٹھائی گئی اس کے بعد ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اس طرح کا پردہ جو قد و قامت کو بھی مخفی کر سکے غیر شرعی پردہ ہے۔

ہاں جو کچھ بھی ہے وہ اتنا کم مقدار واجب سے وہ زیادہ ہے

اور تمام عالم اسلام میں عموماً جو پردہ رائج ہے وہ شرعی بینیت سے واجب مقدار ہے۔ جس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

مخالف شہرہ، تاویلات اور ان کا جواب

مذکورہ بالا دلائل کی موجودگی میں کوئی شخص جو ذرا بھی گوش ہوش رکھتا ہو وہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا کہ اسلام میں بالکلیہ پردہ کے وجود کا انکار کرے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر نہیں جو مذہبی تعلیمات کی پابندی ہی کو عار و ننگ سمجھتے ہیں اور حکم کھلا مذہب سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اپنی آزادی میں مذہب کی آڑ لیں اور آیات و احادیث کی تاویل ضروری سمجھیں۔ اور یہ لوگ حقیقت میں کم خطرناک ہیں مگر وہ لوگ جو اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی پابندی کا ادعا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ ایسے مسائل میں شاذ علماء کے اقوال اور نادرتفا سیر اور توجہات و تاویلات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے اور ان سے پردہ کے خلاف اپنی مقصد براری

کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سادہ لوح افراد مذہب کے ڈنگانے کا باعث ہو سکتے ہیں اور اسی لئے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان شبہات اور توجہات و تاویلات کو درج کر کے ان کا استیصال کر دیا جائے۔

پہلا شبہ

علماء قائل ہیں کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا کھولنا جائز ہے۔ اس لئے پردہ کا اٹھایا جانا قابل غمت راض نہیں ہے۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ تھوڑے سے بہت سے اور بہت سے بھی زیادہ کوئی درجہ ہو تو علماء مفسرین یا محدثین کے اقوال تو کوئی شرعی سند بن ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ غیر معصوم ہوتے ہیں اور غیر معصوم ایک یا ہزار یا دس کروڑ کوئی بھی غلطی مستثنیٰ نہیں ہے جب کہ اس کے برخلاف بہت سے اکابر علماء اور محققین چہرہ اور ہاتھوں کے استثناء کے قائل نہیں ہیں۔

شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی رحمۃ اللہ متوفی ۴۸۱ھ مقنع ہیں۔ شیخ مفید ابو عبد اللہ محمد بن محمد النعمان متوفی ۵۱۳ھ مقنعہ مطبوعہ طہران ۲۸۳ میں شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۴۸۰ھ نہایہ میں ابن اور لیس علی متوفی ۵۵۵ھ سرانیس۔ علامہ ابن شہر آشوب

متوفی ۵۸۵ھ اپنی کتاب تشابہات القرآن میں آیۃ الشہادۃ علی الاطلاق الشیخ حسن بن یوسف بن مطہر علی متوفی ۵۲۵ھ ذکرۃ الفقہاء درج ۲ مطبوعہ ایران میں۔ ان کے سر زندہ محققین محمد بن الحسن بن یوسف الحلی متوفی ۵۱۵ھ الصیاح میں شیخ جمال الدین مقداد بن عبد اللہ سیوری علی متوفی ۵۹۶ھ کبر العرفان میں۔ فاضل ہندی ضیاء الدین محمد بن الحسن الاصفہانی متوفی ۵۳۵ھ کشف اللثام میں۔ اور پھر شیخ الفقہاء شیخ محمد حسن نجفی متوفی ۱۲۶۶ھ اپنی مشہور کتاب جواهر الکلام میں۔ سرکار قائد کاظم طباطبائی متوفی ۱۳۴۵ھ بطور احتیاط وجوبی اور ہمارے سب سے بڑے استاد میرزا محمد حسین ناہینی طاب ثراہ ناشیۃ عروۃ الوثقی میں اسی کے قائل ہیں۔ اور ہمارے استاد باب سید باقر صاحب قبیلہ متوفی ۱۳۴۵ھ نے اپنی کتاب — اسداد الرغاب فی مسئلۃ الحجاب صرف اسی کے اثبات میں تحریر فرمائی ہے۔

محقق حلی صاحب شرائع کا شمار اس فہرست میں اگرچہ عام طور پر اس سے پہلے نہیں کیا گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ موصوف بھی چہرہ اور ہاتھوں پہ پہلی نظر کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور دوسری نظر کو وہ بھی حرام کہتے ہیں ملاحظہ ہو شرائع الاسلام مطبوعہ ایران ص ۱۴۹۔

بجوز ان ينظر الى وجهها وكفها على كراهية فيه
ولا يجوز معاودة النظر " یعنی چہرہ اور ہاتھوں پر نظر کرنا مکروہ
ہے۔ اور دوبارہ نظر ڈالنا جائز ہے۔"

اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں جو سامنے
آتی ہیں ان پر نظر پڑنے سے راستہ وغیرہ چلنے کی حالت میں غلط
واجب نہیں ہے۔ لیکن پہلی دفعہ نگاہ پڑنے کے بعد نظر کا رہنا
لینا لازم ہے اور دوبارہ نظر چہرہ پر بھی جائز نہیں ہے۔

اس کو زیادہ صاف طریقہ پر علامہ حلی نے اپنی قواعد میں ان
الفاظ میں کہا ہے :- ولا یجمل النظر الى الا جنبیة الا بضررة
كالشهادة علیہا ویجوز الى وجهها وكفها مرة واحدة
اذید

"غیر عورت کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے مگر کسی ضرورت
کی بنا پر جیسے گواہی دینے کے لئے اور چہرہ اور ہاتھوں پر پس
ایک مرتبہ نظر جائز ہے۔ اس سے زیادہ نہیں؟
یہی شہید اقل محمد بن مکی عالمی۔ اور شہید ثانی شیخ نیر الدین
عالمی رحمہ اللہ کا مختار ہے۔

شرح لمعہ اور شرح لمعہ میں انہوں نے یہ لکھنے کے بعد کہ یجوز
النظر الى وجه امرأة یزید نکاحاً نظر کرنا اس عورت کے چہرہ
پر جائز ہے جس سے شادی کرنا مقصود ہے لکھا ہے (یختلک

بوز بالوجه واللفین یہ جو انہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ مخصوص
ہے؟
شارح نے اس کے شرائط کے ذیل میں فرمایا ہے۔ ومباشرة المرید

نفسه فلا يجوز الا ستنا بد فیہ وان كان اعمی
بجوشادی کہ ناچاہتا ہے وہ بس بذات خود نظر کر سکتا ہے۔ دوسرے
کو اپنا قائم مقام نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر خود نا بینا ہو تب بھی
دوسرے کو نائب نہیں بنا سکتا؟

اس سے ظاہر ہے کہ چہرہ پر نظر کرنا عام حالات میں حرام ہے اور
چہرہ پر پردہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

اس کے بعد شہید اول تن میں اور شہید ثانی شرح میں فرماتے
ہیں۔ ولا ينظر الرجل الى المرأة الاجنبیة وهي غیر المحرم
والزوج والامته الا مرة واحدة من غیر معاودة فی

وقت الواحد عرفاً
"انسان غیر عورت کی طرف کسی ایک موقع پر پس ایک دفعہ دیکھ
سکتا ہے۔ پلٹ کے پھر دیکھنا جائز نہیں ہے؟" اشرح لمعہ، طبع علیہ السلام
ج ۲ صفحہ ۵۵

نماذ قریب کے علماء میں سے آقا شیخ احمد آل کاشف الغطار نے
اپنی کتاب سفینۃ النجاة میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

لا یجمل للرجل النظر الى الاجنبیة ولا للمرأة النظر الى

الاجنبی الا العبد والکفین مرة واحدة من غیر معاودة
رج ۲ مطبوعہ تحفہ اشرف ص ۱۳۵

یہ تو علماء کے اقوال ہیں اور حقیقت میں شرعی سند کسی مسئلہ میں صرف کلام الہی اور کلام معصوم ہے اور اس سے بلاشبہ پردہ کا وجوب ثابت ہے۔

آیت قرآنی میں الا مظهر منہا کے چہرہ اور ہاتھ قرار دینا غیر انسانی دماغ کا ایک اختراع ہے۔ حالانکہ کلام الہی میں اعضائے جسمانی سے یہ استثناء ہرگز نہیں بلکہ زینت سے استثناء ہے۔ اور زینت میں باطنی زینت وہ ہے جس کے اظہار سے جسد کا اظہار ہوتا ہے اور اوپر کی زینت وہ ہے جس کے اظہار سے جسد کا اظہار نہیں ہوتا اس لئے اس سے جسم کے کسی ایک حصہ کے بھی اظہار کا جواز ہرگز ثابت نہیں ہوتا اس پر تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے۔ یہ مآظہر کی تفسیر چہرہ اور ہاتھ کے ساتھ اصل میں عطاء ضحاک اور افراعی کی تفسیر ہے۔ جن کا مول مسائل شرعیہ میں ہمارے نزدیک فورہ بھر وقت نہیں رکھتا۔ خود منتخب اہلسنت میں جلیل القدر صحابی عبد اللہ بن مسعود کا یہی قول ہے کہ مآظہر منہا سے مراد اوپر کے کپڑے ہیں۔ ابن مسعود کی قرائت اور ان کے فقہی اقوال زیادہ تر آل رسول علیہم السلام کے موافق ہوتے ہیں، اسی تصور پر

انہیں استبدادی قوتوں کے ہاتھ سے جسمانی و روحانی تکالیف بھی برداشت کرنا پڑے۔ اس لئے اُن کا قول ہمارے نزدیک حقیقت امر اور مراد الہی سے زیادہ قریب ہے۔

قریب بتواتر احادیث جس میں مطلق طور پر نظر الی النساء کو موجب فتنہ، موجب فساد اور ”سہم من سہام البلیس مسوم“ (شیطان کا ذہن میں بچھا ہوا تیر) اور باعث ضرر اور گناہ بنایا گیا ہے۔ اور پہلی نگاہ کو جو اتفاقی طور سے پڑ جائے جائز کہتے ہوئے دوسری نگاہ کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ ان سب میں کہیں اس استثناء کا پتہ نہیں ہے۔ اور چونکہ عورت پر نظر کر لے کے الفاظ کو سن کر سب سے پہلے جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ چہرہ پر نظر ڈالنا اس لئے دوسرے اعضاء و جوارح پر نظر کی ممانعت کے بارے میں وہ صرف ایک ظہور اطلاقی کا درجہ رکھتا ہو مگر چہرہ پر نظر کی ممانعت کے بارے میں اُسے نص کا درجہ حاصل ہو گا اور کسی طرح چہرہ کو اس حکم سے خارج سمجھنا درست نہیں ہو سکتا۔

اس کا ایک صریح ثبوت حضرت زینب کا ارشاد ہے جس کا تذکرہ اس کے پہلے خاندان رسول کے اسوۂ حسنہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ دربارِ یزید میں اپنے مصائب کے اظہار کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا قد هتکت ستورھن وابدیت وجوھن

"تو نے اہلبیت رسول کی پردہ درمی کی اور ان کے چہروں کو کھول دیا۔ اور پھر فرمایا یتصفح وجوہہ القریب والبعید الدانی والشہید" نزدیک و دور کے لوگ اور پست و بلند درجہ کے افراد ان کے چہرہ پر نظر ڈال رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا شائع اسلام کے خاندان کی ایک فرد ہیں جہاں شرعی حدود کی مخالفت تمام باتوں سے زیادہ قلب کے لئے باعث تکلیف اور روح کے لئے سبب اذیت ہو سکتی ہے بقول جناب سید باقر صاحب قبلہ کے "اگر چہرہ اور ہاتھوں کا کھلنا شرعاً جائز ہوتا اور اجنبی مردوں کی نظر کا ان اجزائے جسم پر پڑنا درست ہوتا لیکن سر اور بالوں کا کھلنا نامحرموں کے سامنے ممنوع ہوتا جیسا کہ مخالفین کا قول ہے تو یقیناً سر اور بالوں کا بے پردہ ہونا حضرت زینب کے نزدیک چہرہ کے بے نقاب ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ہونا چاہئے تھا اور مقتضائے بلاغت یہ تھا کہ مقام ذکر مصائب اور احتجاج میں اس کا تذکرہ کیا جاتا لیکن جب کہ صدیقہ صغریٰ نے بجائے سر اور بالوں کے چہرہ کا تذکرہ کیا تو اس سے ظاہر ہے کہ چہرہ کا پردہ شریعت اسلام کا ضروری جزو ہے اور چہرہ پر نظر پڑنا ایک پردہ دار عورت کی بڑی توہین ہے۔

(اسدالغاب ص ۲۵۵)

حقیقت میں پردہ کی تشریح کا مقصد یعنی نفس امارہ کے رجحانات کو جو حسن نسوانی کی مقناطیسی کشش سے ہو سکتے ہیں روکنا یہی چہرہ کے پردہ ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر چہرہ کو پردہ سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو پھر پردہ کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا اور جب کہ ہم قرآن اور سنت متواترہ سے یہ بہر حال ناقابل انکار طور پر دیکھ رہے ہیں کہ پردہ کا قانون اسلام میں ضرور ہے اور اس پر زور دیا جا رہا ہے تو اسی سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حکم کا تعلق چہرہ کے ساتھ ضرور ہے۔

چہرہ تو حقیقت میں جمال صورت کا نقطہ مرکزی ہے چشم و ابرو اور خدو خال، ناوک نظر اور تیر مرثگان، تنکلم، تبسم، اشارہ اور نگاہ ہر کرشمہ کا تعلق اسی "جنت نگاہ" سے ہے۔ شاعروں کی اصطلاح میں سر کے بال چاہے "دام" اور زنجیر کا کام دیتے ہیں۔ مگر قاتل اور صیاد بیٹے کا تعلق نگاہ ہی سے ہے۔ عربی شاعر متنبی نے ناگزیری محبت کے اظہار میں یوں کہا ہے

تأھی سکون الحسن فحسرت کا تھا فلیس لوائی وجہا لم یتم عذی
جہنیشوں میں اُس کے حسن کا رکھ رکھاؤ انتہائی درجہ پہنچ گیا
ہے بس اُس کے چہرہ کو دیکھ کر جو مرنے جائے اُس کے پاس کوئی مدد
نہیں ہے؟

اُس نے مرنے کا سبب چہرہ کا دیکھنا قرار دیا ہے "بالوں کا

یا "سر" کا دیکھنا نہیں۔

کسی دوسرے شاعر نے یوں کہا۔

دعینک قال اللہ کونافکانتا
 "وہ دو آنکھیں جو اللہ کے اشارہ کن سے پیدا ہوئیں اس
 شان کی ہیں کہ عقل و ہوش کے ساتھ شراب کا سا سلوک کرنے
 والی ہیں"

میر تقی میر کا یہ شعر بھی یاد کر لیجئے۔

میران نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے
 اس صورت میں یا تو شریعت اسلام میں پردہ کا تجل ہوا
 ہی نہیں چاہیے۔ پھر قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیجئے جیسے

واذا سألتهم عن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
 "(اے مسلمانو!) تمہیں ازواج رسول سے کچھ مانگنا ہوا
 کرے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کر دے"

حالانکہ ازواج رسول کو امہات المومنین کا درجہ دیدیا
 گیا تھا اگر وہ پردہ سے مستثنیٰ ہوتیں تو دوسروں کے لئے
 نظیر قائم نہ ہوتی لیکن جب اس کے باوجود ان کے لئے
 پردہ کا حکم دیا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ دوسری عورتیں
 پردہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتیں۔

جیسے ولایب دین زینتہ "اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں"

جب چہرہ ہی کھل گیا تو دوسری آرائش ظاہر ہوگی تو کیا ہوگا۔
 جیسے :-

بایہا النسبی قل لا ذوا جلت وبناتک ونساء المؤمنین
 یدنین علیہن من جلابیبہن ۛ

"اے رسول! اپنی بی بیوں سے کہو، اپنی خاندان کی لڑکیوں
 سے کہو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ سر سے پیر تک
 پادریں نہاں ہو کر نکلا کریں"

حالانکہ ادباء جلاب کے معنی ہی ہیں چہرہ کا چھپانا جس
 کے شواہد پہلے تفصیل سے آچکے ہیں۔

یقیناً ان تمام آیات کو قرآن سے اُس صورت میں کہ جب
 چہرہ کھلے خزانے نامحرموں کے سامنے لانا جائز سمجھا جائے
 خارج کر دینا چاہیے۔ اور ان احادیث کے دفتر کو بھی دریا
 برد کر دینا چاہئے جن میں عورتوں پر نظر ڈالنے کو منع کیا
 گیا ہے، سبب فتنہ بتایا گیا ہے اور اُس کے بڑے نتائج سے
 ڈرایا ہے۔ مگر جب کہ نہ قرآن سے وہ آیتیں نکل سکتی ہیں
 نہ احادیث کو فنا کیا جاسکتا ہے۔ تو مسلمان رہتے ہوئے ماننا
 پڑے گا کہ اسلام میں پردہ کا نظام موجود ہے اور پردہ
 کا کوئی مفاد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک چہرہ چھپانا لازم
 نہ ہو اس لئے ماننا پڑے گا کہ چہرہ کا پردہ ضرور واجب

ہے اور اس کے خلاف جو توہمات ہیں وہ صرف عدم تدبیر یا سہولت پسندی کا نتیجہ ہیں۔

لطف یہ ہے کہ مذہبی دنیا جو عملاً پردہ کی پابند رہی ہے اس نے ہمیشہ چہرہ کو پردہ کا مرکز سمجھا ہے بلکہ ہمارے شرفار کے گروں کے "شرعی پردہ" میں جو عزیزوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ چادر سے یا دوپٹہ کا پردہ کیا جاتا ہے۔ تو چاہے پان دیتے ہیں یا اور کسی ضرورت سے ہاتھ کلائی بلکہ کہنی تک کھل جائے چاہے پیر اتفاق سے باہر رہ جائے مگر چہرہ کو چھپائے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ شرعی صورت بھی قابل اعتراض ہے۔ "شرعی پردہ" یعنی اقل درجہ وجوب میں جسم کا کوئی حصہ بھی کھلا نہیں ہونا چاہئے۔ مگر مجھے یہ دکھانا ہے کہ پابند ان مذہب کے طبقہ میں چاہے وہ کسی عالم کے مقلد ہوں عملی طور سے چہرہ کے پردہ کی سب سے زیادہ اہمیت محسوس کی گئی ہے اور کبھی اختلافی مسائل کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کچھ علماء کے مقلدین اپنے عالم کے فتوے کی بنا پر چہرہ کو پردہ سے مستثنیٰ سمجھ لیں۔ مگر آج اس استثناء کے قول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمدن مغربی کی رد میں بہہ کر پردہ کے اٹھانے کے درپے ہیں۔ وہ مذہبی طبقہ کے اعتراض کے مقابل میں اس استثناء کی سپر لے کر اٹھنے پر حائل تمدن مغربی کو اختیار کر کے ہندوستانی فیشن کی آمیزش کے ساتھ

عملی طور پر کیا ہوگا۔ وجہ و کفین (چہرہ اور ہاتھوں کا) اظہار فقط بتوہم نہیں جناب ہاتھ، کہنیوں تک نہیں بلکہ شانوں تک اور کسی ضرورت سے ہاتھ اُدنچا کرنے کی شکل میں ڈھیلے آستینوں کی جتنی وسعت ہو اس کے لحاظ سے اور آگے تک۔ لپٹیاں۔ کان سرگردن۔ بال جتنے بھی بر بنائے فیشن رکھے گئے ہوں پشت کا اوپر کا حصہ۔ سینہ جس حد تک فیشن کے حدود متقاضی ہوں پر گئے، پنڈلیاں اور لڑکیوں کے لئے (ہو نو برس کی ہو چکنے کی وجہ سے شرعی طور پر بالغ بھی ہو چکی ہوں) گھٹنے اور رانوں کا بہت سا حصہ بھی۔ اس سب کے جواز کے لئے تنکے کا سہارا "چہرہ اور ہاتھوں" کا استثناء جس کے بعض علماء قائل ہیں یا بعض شاذ اور غیر معمول بہ روایات میں جس کا پتہ چلتا ہے۔ کیا یہ اپنی لامذہبیت کو مذہب کے اثر میں چھپانے کے لئے مذہب کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ مجھے اگر پتہ بتایا جائے کسی خطہ ارض میں ایسی عورت کا جو نیک نیتی سے کسی ایسے عالم کی مقلد ہو کر جو وجہ و کفین کے استثناء کا قائل ہے ان حدود کی پابندی کے ساتھ مردوں کے سامنے آتی ہو تو چاہے میں اس فتوے کو غلط سمجھتا ہوں مگر اس عورت کا احترام کرنا ضروری سمجھوں گا۔ اس لئے کہ اس نے ایک اصول کو پیش نظر رکھا ہے اور اس اصول کی وہ عملی طور سے پابند بھی ہے۔ مگر یہ

دلدادگان تمدن مغربی جس طرح خواتین کو بے پردہ بنا رہے ہیں یا وہ جس طرح بے پردہ ہو رہی ہیں اس عمل کو میں جتنا اپنی جگہ قابل نفرت سمجھوں اس سے زیادہ اُن کی اس کوشش کو قابل نفرت سمجھوں گا کہ وہ اپنے اس عمل کو اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں لانے کی کوشش کریں اس قول کی بنا پر جو استثنائے وہ و کفین کے متعلق بعض علماء نے اختیار کیا ہے۔ یہ سعی اُن کی نہ کامیاب ہے اور نہ مشکور۔ اسلامی تعلیم ہرگز اس بے پردگی کے لئے ان کی ہم آواز نہیں ثابت ہو سکتی۔

دوسرا شبہ | وہ شخص جو شادی کا ارادہ رکھتا ہے اسے موقع دیا گیا ہے کہ وہ اُسے دیکھ لے جس سے عقد کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی امکان ہے کہ کوئی ہوس پرست شادی کے ارادہ کے بہانے سے سب ہی عورتوں کو دیکھتا پھرے۔ اس صورت میں پردہ کے حکم کا کوئی مفاد باقی نہ رہے گا۔

اس کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ کسی حکم میں مستثنیات کا وجود اصل قانون کے ثبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر اس خصوصیت کے ساتھ کہ شادی کا ارادہ رکھتا ہو بطور استثناء نظر کی اجازت دی گئی ہو تو اس سے اصل قانون پردہ کے ثبوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ مال و جمال کو مطمح نظر نہ بناؤ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان دونوں کی خاطر شادی کرو گے تو دونوں سے محروم ہو گے۔ اصل جمال عورتوں کا جمال سیرت ہے۔ حسن ظاہری کے ساتھ بد اخلاق عورت کی مثال دی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے گھورے پر آگاہ ہوا سبزہ۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا۔

یا کمہ ونحضر الدمن دیکھو گھورے کے سبزے سے پہیز کرو۔ پوچھا گیا ومن نحضر الدمن "گھورے کا سبزہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء خوبصورت عورت بری نشوونما کے محل میں (فقہ الرضا۔ مطبوعہ طہران) اس طرح مسلمان کی نگاہ میں بلندی پیدا کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ اصول شرافت یہ ہے کہ شادی میں صورت کا لحاظ ہی نہ کرو۔ اس صورت میں دیکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نکاح کرنے والا اتنا بلند نگاہ نہیں ہے اور وہ عورت کو نصیب العین قرار دے ہوئے ہے اس لئے دیکھنے کا خواہشمند ہے تو لڑکی والوں کو یہ حق ہے کہ اس کی پست طبعی کا اندازہ کر لینے کے بعد اُس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیں وہ صاف کہہ دیں کہ تمہیں عورت کے اصلی جوہر حسن

کا اندازہ نہیں۔ وہ ظاہر کر دیں کہ تمہاری شرافت شریف عورت کی قدر کرنے سے قاصر رہے گی اس لئے تمہیں ان عیبوں کی طرف رُخ کرنا چاہئے جو تمہارے مزاج اور طبیعت کے لائق نہیں لیکن اگر لڑکی والے اُس کی اس طبیعت کا اندازہ کرنے کے باوجود خود اتنی بلند نگاہی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ اُس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی کسی بلند سطح خود داری پر نہیں ہیں۔ تو پھر اسلام آئینہ کے شکوے، گلے، غلط فہمی کے احساسات اور اُس کے ناخوشگواری معاشرتی نتائج کو روکنے کے لئے نکاح کرنے والے کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس صورت میں وہ اجازت دیتا ہے کہ ایک نظر ایسی جس سے صورت کا اندازہ ہو جائے عورت پر ڈالی جاسکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شادی کے پیغام کا ارادہ ہونا کچھ خارجی قرائن اور آثار کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے خواستگاری کرنا، نامہ دپیام کا جاری ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ان قرائن و حالات کی موجودگی کے ساتھ لڑکی والے ایسا انتظام کر سکیں گے کہ ایک نظر دیکھنے کے لئے ذرا دیر کے لئے لڑکی کو اُس کے سامنے کر دیں۔ اس صورت میں یہ امکان کہاں ہے کہ سب لڑکیوں کے دشتا اپنی لڑکی کو ہر مرد کے سامنے لے آئیں یا لڑکی ہر مرد کے سامنے آجائے۔ رہ گیا پھپ چھپ کر

تفاتی مواقع سے فائدہ اٹھانا تو وہ ظاہر ہے کہ انفرادی اور ہنگامی عمل ہے جسے بطور خود افراد عمل میں لاتے ہی ہیں اور وہ مابین خود و خدا والا معاملہ ہے۔ اب اگر حقیقت میں اُس عورت کے ساتھ شادی کی نیت ہے اور نظر "بقصد ہرورت" سے آگے نہیں بڑھی۔ تو وہ اللہ کے یہاں ہنگامی ہو گا۔ پھر بعض علماء کی تصریح کے مطابق یہ جواز صرف اُس وقت ہے کہ جب لڑکی کی طرف سے پیغام شادی کو منظور بھی کیا جا چکا ہو۔

ابن ادریس علی رحمہ اللہ سرسرا ئیں فرماتے ہیں:-

يجوز ان ينظر الى وجهها و كفيها فحسب - اذا كانت مستجابات للنكاح فاما اذا لم يوافق على التزويج فلا يجوز له النظر الى ما كان يجوز له النظر اليه عند استجابتها و ظهور العمل بموافقتها

صرف اُس کے چہرہ اور ہاتھوں پر نظر جائز ہوگی اُس صورت میں کہ جب اُس نے شادی کرنا منظور کر لیا ہو۔ اور اگر شادی کی منظور می نہیں ہوئی ہے تو اُس کو نظر جائز نہ ہوگی۔ فقیر جلیل سالم بن ربیع نے اپنی کتاب مہذب میں جس کا قلمی نسخہ بخط مصنف ۱۲۹۷ھ کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے اس کے شرائط ذرا تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں:-

..يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها اجماعا بشرط الاول ان يكون مريد النكاحها الشافى امكان عاده بالنظر الى حالها وحالها الثالث خلوها من مواضع النكاح كالعدة وان جازت خطبتها في بعض المواضع الرابع ان لا يتلذذ به فوق جواز النظر عند اجتماع هذا الشرائط

(یعنی) جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اُس کے چہرہ پر نظر کرنا اجماعاً جائز ہے چند شرطوں سے۔ پہلے یہ کہ واقعی نکاح کا ارادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کی حیثیت اور اُس لڑکی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دستور زمانہ کے مطابق اس نکاح کا امکان ہو۔ تیسرے یہ کہ موانع نکاح میں سے کوئی امر پایا نہ جاتا ہو مثلاً عدہ میں نہ ہو اگرچہ اس حالت میں بعض صورتوں میں پیغام دینا جائز ہے۔ مگر دیکھنا اس حالت میں جائز نہیں ہو گا۔ چوتھے یہ کہ اس دیکھنے سے لذت اندوز ہونا مطلوب نہ ہو۔ جب یہ شرطیں جمع ہوں اُس وقت نظر جائز ہو سکتی ہے۔ شہید ثانی رحمہ اللہ نے شرح لمعہ میں بھی ان شرطوں کی تصریح کی ہے۔

امیر سید علی طباطبائی متوفی ۱۲۳۱ھ نے اپنی کتاب ریاض سائل

میں جو شرح کبیر کے نام سے مشہور ہے اس شرط کو بھی قوت دی ہے کہ صورت کا علم حاصل کرنے کا مفاد دیکھنے سے والبتہ ہو یعنی اگر پہلے سے اُس عورت کی صورت کا علم ہو چکا ہے تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جناب سید کاظم طباطبائی طاب ثراہ نے نہایت صاف الفاظ میں لکھا ہے:-

ويشترط ايضا ان لا يكون مسبوقا بحالها " یہ شرط ہے کہ پہلے سے اُس کی صورت سے واقف نہ ہو " دعویٰ الوثقی مطبوعہ میداج ۲ ص ۳۹۹

اور اگر حقیقت میں اُس کا ارادہ شادی کا نہیں ہے بلکہ اُس نے بہانہ بنایا ہے عورت کے دیکھنے کا تو اس بہانہ سے الٹ کے یہاں گناہ سے بچ نہیں جائے گا کیوں کہ سب کو دھوکا دینا ممکن ہے الٹ کو دھوکا دینا سرگز ممکن نہیں ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقہ سے میں سرز کی زد سے بچ گیا تو وہ صرف اپنے نفس کو دھوکا دے رہا ہے۔ (وما یخذ عون الا انفسهم و هم لا یشتعرون) غور کیجئے تو اس بارے میں حسب ذیل حدیثیں جو وارد ہوئی ہیں۔

عن ابی عبد اللہ لا بأس بان ينظرانی وجهی کفیما اذا امرادات ینزوجھا

"امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ عورت کے چہرہ اور کہنیوں

کے حصہ تک پر نظر جائز ہے حیب شادی کا ارادہ ہو
دوسری روایت :-

قلت لا ی عبد الله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج
اطراً یتا صلاھا و ینظر الی خلفھا والی وجھھا قال نعم لایس
بان ینظر الرجل الی السموة اذا امر ان یتزوجھا ینظر الی
خلفھا والی وجھھا۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے دریافت
کیا کہ کوئی شخص عورت سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو تو اُسے
غور سے دیکھ لے۔ اور اُس کے پشت اور چہرہ پر نظر کرے
حضرت نے فرمایا ہاں کوئی مضائقہ نہیں۔ کہ مرد عورت کی طرف
دیکھ لے اگر اس سے شادی کرنا منظور ہے اُس کے پشت اور
چہرہ کی طرف نظر کر سکتا ہے۔

ان حدیثوں میں ارادہ شادی کی قید کے ساتھ چہرہ پر
نظر کرنے کی اجازت ایک قوی ثبوت ہے اس کا کہ عام قانون
پر وہ کے لحاظ سے چہرہ مستثنیٰ نہیں ہے ورنہ سائل کو چہرہ
کے متعلق سوال کی ضرورت نہ تھی۔ اور امام کو جواب میں پھر
چہرہ کے ذکر کو دہرانے کا کوئی موقع نہ تھا۔

اسی لئے شیخ الطائفہ نے مبسوط میں فرمایا ہے :- فاما اذا
نظر الی جملتها یرید ان یتزوجھا فعندنا یجوز ان ینظر الی وجھھا

والکفینا بحسب۔
اور محقق صاحب شرائع نے بھی قید شادی کے ارادہ کی صورت
میں قید لگائی ہے۔ اور کہا ہے و یختص الجواز بوجھھا و کفینھا
یعنی نظر کا جواز اس صورت میں چہرہ اور ہاتھوں کے ساتھ مخصوص ہے
(شرائع الاسلام مطبوعہ طہران ص ۱۲۹)

علامہ حلیؒ نے تذکرہ میں بھی یہی تخصیص کی ہے۔ اور فرمایا ہے
وهو المنة هور بین العامتة لقول علیه السلام للمغيرة
بن شعبه انظر الی وجھھا " یہی الحسن کے درمیان بھی
شہور ہے کہ حضرت بن مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا اُس کے چہرہ اور
ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔

شہید ثانی نے شرح لمعہ میں بھی یہی فرمایا ہے کہ یختص الجواز
بالوجه والكفین ظاہر ہما و باطنہما بلکہ امیر سید علی طباطبائی صاحب
ریاض نے اس کو مشہور کی طرف نسبت دی ہے فرمایا المشہور
لتخصاص الجواز بالموضعین

اور صاحب خدائق نے فرمایا ہے ظاہر کلام الاصحاب الا
نقہار فی النظر علی الوجه والكفین
ہمارے علماء کے اقوال سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نظر کو چہرہ
اور ہاتھوں میں محدود رہنا چاہیئے۔

علامہ ابن شہر آشوب رحمہ اللہ نے بھی تشابہات القرآن

میں یہی قید لگائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

.. يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد ان يتزوجها اذا نظروا وجوها وكفيها.

”غیر عورت جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو اس کو دیکھنا جائز ہے بشرطیکہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر نظر کرے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا کہ چہرہ پردہ کے حکم سے کلیتہً خارج ہے بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔“

تبلیغ الشہبہ | حج میرا حرام کی حالت میں مرد کے لئے سر کا اور عورت کے لئے چہرہ کا

چھپانا ممنوع ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کا پردہ واجب نہیں ہے۔

یہ تو ہم بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ احکام میں حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں جس طرح نماز کی حالت میں جو ستر عورت کے لئے واجب ہے اس سے ہاتھ اور چہرہ کے مستثنیٰ ہونے کے صرف یہ معنی ہیں کہ نماز کی سورت کے لئے جو پردہ ہے جو کسی نامحرم کے نہ ہونے کی صورت میں بلکہ تنہائی میں یا تاریکی میں بھی نماز کی خاطر واجب ہے اس میں ہاتھ اور چہرہ داخل نہیں ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اگر کوئی نامحرم موجود ہو تو نامحرم کی نگاہ سے چھپنے کے لئے بھی چہرہ اور ہاتھ کے پردہ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح

حالت احرام میں تہارت آفتاب اور ٹو دھوپ سے بچنے کے لئے چہرہ پر نقاب ڈالنے کی ممانعت ہے بلکہ فریضہ الہی میں جسمانی مشقت برداشت کرانے کے لئے چاہا گیا ہے کہ مردوں کے سر اور عورتوں کے چہرے تہارت آفتاب کو برداشت کریں۔ اور ان کے چہروں کے رنگ حرارت سے متغیر ہوں لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اجنبی مردوں سے بچنے کے لئے بھی چہرہ کو چھپانا جائز یا واجب نہ ہو۔ بلکہ مذہبی تصریحات اس کے خلاف موجود ہیں۔

طریق المسند سے ام المومنین عائشہ کی روایت ہے۔
كان الرجلان يمدون بنا ونحن محومات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فاذا جاءوا فاضدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاءوا فاضدلت احدانا كشفنا
”ہم احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور اس حالت میں مردوں کا ہمارے قریب سے گزرتا ہوتا تھا جب مرد آنے لگتے تھے ہم اپنے برقع کو سر کے اوپر سے چہرہ پر لٹکا لیتے تھے اور جب مرد چلے جاتے تھے تو ہم چہرے کھول دیتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ اگر چہرہ کا چھپانا مردوں کے پردہ کے خیال سے بھی حالت حج میں ممنوع ہوتا تو رسالتاً اس عمل پر تائیدی سکوت نہ فرماتے بلکہ ممانعت فرما دیتے۔ حضرت کا سکوت اس کی

دلیل ہے کہ چہرہ کے کھولنے کا حکم حج میں مردوں کے قریب ہونے کی صورت میں ہے۔ لیکن مردوں سے پردہ بہر حال ضروری ہے۔ ہمارے طریق سے حدیث صحیح میں حربہ نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا:-

المحرمۃ تسدل الثوب علی وجهها الی الذقن
"احرام کی حالت میں جو عورت ہو اسے کپڑے کو اپنے چہرہ پر ٹھڈی تک لٹکالینا چاہیے"

صحیحہ معاویہ بن عمار میں ہے حضرت صادق نے فرمایا

تذل المرأة الثوب علی وجهها من اعلاہ الی النحر اذا كانت مراکبة

"سوار ہونے کی حالت میں عورت کو چاہئے کہ وہ کپڑے کو اپنے چہرہ پر سر کے اوپر سے سینہ کے اوپر تک لٹکائے"

دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر وجہ صاف سمجھ میں آتی ہے کہ جب عورت پیادہ ہوگی تو اس پر مرد کی نظر سامنے ہے یا برابر پڑ سکتی ہے۔ اگر مرد بھی پیادہ ہو اور یا اوپر سے پڑے گی اگر مرد سوار ہو دونوں حالتوں میں ٹھڈی تک ٹکے ہوئے کپڑے سے چہرہ چھپا رہ سکتا ہے لیکن اگر عورت سوار ہے تو پیادہ مرد اس کو سوار سے نیچے سے دیکھے گا۔ اس صورت میں ٹھڈی تک کا کپڑا کافی نہیں ہوگا بلکہ سینہ تک کپڑا ہوگا تب نظر سے منع

ہوگا۔ دونوں حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ سے پردہ بہر حال ضروری ہے۔

ایک دوسری روایت صحیحہ میں بھی یہی ہے المحرمۃ تسدل الثوب الی الخصر "احرام میں جو عورت ہو وہ کپڑے کو سینہ تک لٹکائے" امام جعفر صادق سے ہے۔

ان متبہا رجیل استتورت منہ بثوبھا
"اگر مرد کا پاس سے گزر ہو تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس سے پردہ کر لے"

ان احادیث کے بعد اس تصور کی گنجائش نہیں ہے کہ حالت احرام میں عورت کے لئے چہرہ کا کھولنا غیر مردوں کے سامنے بھی لازم یا جائز ہے۔

اسی لئے محقق ثنائی علی بن عبد العالی کرکی طاب ثراہ نے فرمایا،

وعلیہا ان تسفر وجہها بالنسبۃ الی الاحرام کلا بالنسبۃ الی نفس الاجانب "یہ چہرہ کے کھولنے کا حکم لمجاظ احرام کے ہے۔ لمجاظ لیر مردوں کی نظر کے" (جامع المقاصد ج ۱ مطبوعہ ایران)

اور فاضل ہندی بہار الدین محمد بن حسن اصفہانی ج ۱ کے کشف الشام میں لکھا ہے یجوز لها وقد یجب اذا ارادت لتستوعن الکلا

ہنہا من لیسہا الی طرف انفھا
"بائٹر ہے کبھی واجب ہو جائے گا جب کہ غیر مردوں سے پردہ کی

ضرورت ہو کہ وہ مقنع کو اپنے سر کے اوپر سے چہرہ کے اوپر ڈال لے
 فرماتے ہیں :- اما جواز التستر بل وجوبہ فیئ مع
 الاجتماع لا تخاف عورة یا زمرہ التستر من الرجال الا جانب
 للاخفاء

”چہرہ پر مقنع کے ڈالنے کا جو از بلکہ وجوب ظاہر ہے علاوہ
 اجتماع کے اسی دلیل سے کہ وہ عورت ہے۔ اسے غیر مردوں سے
 پردہ ضروری ہے۔ دوسرے احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں
 جناب شیخ جعفر نجفی طاب ثراہ المتوفی ۱۲۷۶ھ نے بھی
 کشف الغطاء میں لکھا ہے۔ ویجوز لہا وقد یجب اذا اردت
 التستر من الاجانب سدا للفتن ای اس سالہا من
 ما سہا الی طرف انفہار طبع ایرانی ص ۵۵۷

جناب شیخ زین العابدین مازندرانی طاب ثراہ فیغیرہ المعاد (مطبوعہ)
 بمبئی ص ۱۸۸ میں فرماتے ہیں :-

احرام زینہار در روئے ایشان حی باشد کہ باید روئے خود را بچاند
 ب نقاب وغیراں حتی در خواب مگر برائے نامحرم کہ دریں صورت
 نیز پیا دیند و مقنع یا پیچہ یا رو بند را۔

آقا میرزا محمد تقی شیرازی طاب ثراہ نے بھی حاشیہ میں اس کا
 اضااف مایا ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض محتاط خواتین پردہ کے لحاظ سے

جدید طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ پیکھے وغیرہ کو رکھ کر نقاب اس طرح ڈالتی
 ہیں کہ چہرے سے الگ رہے اس طرح وہ سمجھتی ہیں کہ احرام
 کے اس حکم کی بھی پابندی ہو جائے گی کہ نقاب چہرہ سے متصل
 نہ ہو اور پردہ بھی ہو جائے گا۔

اس کے کوئی معنی نہیں ہیں اس لئے کہ احرام میں جس شے
 کی مانعت ہے وہ کپڑے کا چہرے سے مس ہونا نہیں ہے
 بلکہ آفتاب وغیرہ کی حدت سے چہرے کا چھپانا ممنوع ہے۔
 پا ہے ایسے کپڑے سے جو جلد سے مس ہوتا ہے اور خواہ مس
 نہ ہو اور پردے کے خیال سے چہرے کا چھپانا جائز۔ بلکہ
 واجب ہے ہبیا کہ سابق تصریحات سے ظاہر ہے۔ اس میں بھی
 چہرہ سے مس ہونے نہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔

پردہ کی اہمیت کا ایک خاص پہلو

پردہ کی اہمیت کا یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے قوانین اور احکام میں شارع مقدس کی جانب سے ترمیمیں کی گئی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب دو کلیے خاص صورتوں میں آپس میں ٹکراتے ہوں تو جو اہم ہو گا وہ دوسرے پر مقدم ہو گا۔

اب جب کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پردہ کے حکم سے دوسرے کلیے پر اثر پڑا۔ پردہ کے حکم پر اثر نہیں پڑا تو یہ آفتاب سے زیادہ روشن ثبوت اس کا کہو گا کہ شرع کی نظر میں پردہ اہم سے اہم چیز ہے۔

یہ ایک وسیع باب ہے جس میں بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ مگر اس موقع پر چند مثالیں پیش کر دینے پر اکتفا کی جاتی ہے۔

ایک یہی احرام کا باب ہے۔ یہاں دو کلیے اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک یہ کہ حالت احرام میں سپرہ کھلا ہوا ہونا چاہئے۔ دوسرا یہ کہ نامحرم سے پردہ ضروری ہے۔ یہ دونوں ٹکراتے ہیں اس وقت جب حالت احرام میں نامحرم مرد سامنے آجائے۔ ایک کلیے کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی سپرہ کھلا رہنے دیا جائے۔ دوسرے کلیے کا تقاضا یہ ہے کہ سپرہ اس وقت ڈھانکنے کی اجازت ہو جائے۔

اگر پہلے کلیے کو مقدم کر کے اس حالت خاص میں سپرہ کے کھلے رہنے کا حکم بھی ہو جاتا تب بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا تھا کہ بجائے خود پردہ کا قانون کوئی چیز نہیں بلکہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ حالت احرام میں حج کے مفاد کو پردہ کے مفاد پر شرع نے مقدم کیا ہے۔ مگر آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ شریعت نے پردہ ہی کے حکم کو مقدم کیا ہے اور اس لئے حج والے قانون میں ایک طرح کی ترمیم کر دی گئی کہ نامحرمن سے پردہ کی غرض سے سپرہ کا چھپانا صحیح ہے۔

دوسرا ایک مہتمم بالشان مرحلہ گواہی کا ہے۔ ظاہر ہے کہ محکمہ عدالت شرعی میں اظہارِ حق کے لئے گواہی دینے کے واسطے شناخت کی ضرورت ہے اور مکمل شناخت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عورت سامنے نہ ہو۔ مگر اس موقع پر

بھی امکانی حدود تک پردہ کی مراعات نظر انداز نہیں کی گئی۔
صغار کی روایت ہے :-

کتبت الی ابی محمد فی میں نے حضرت امام حسن عسکری کی خدمت
رجل اراد ان یشہد علی میں تحریری سوال بھیجا کہ ایک شخص کی
اسراۃ لیس بھاجوم عدل عورت کے متعلق گواہی دینا چاہتا ہے
بجوز لان یشہد علیہ جو اس کی محرم نہیں ہے تو کیا اس صورت
وہی من ولادہ السنو سے گواہی دینا اس کے لئے جائز ہے کہ
یسبح کلامہ اذا شہد وہ پردہ کے پیچھے رہے اس طرح کہ اس
مہلان عدلان اتھا کی آواز کو سنتا ہو اور دو عادل شخص اس
فلان بنت فلان التی کی گواہی بھی دیدیں کہ یہ وہی عورت ہے
تشدک وهذا کلامہ جس کے متعلق گواہی دینا چاہتے ہو
اولا بجوز لہ الشہادۃ یہ اسی کی آواز ہے۔ یا اس وقت تک
حتی تستبزز ویثتما گواہی جائز نہیں جب تک کہ وہ سامنے
بعینہا فوقہ علیہ نہ آئے اور یہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ
السلام تنقب و دیکھ لے حضرت نے تحریر فرمایا کہ وہ چہرہ پر
تظہر الشہود نقاب ڈال لے اور پھر گواہوں کے سامنے
آئے۔

یہاں بھی گواہی کے ایسے اہم موقع پر پردہ کے مفاد کو نظر
رکھا گیا۔ اور اس سے ایک اور ثبوت اس کا بھی ملا کہ چہرہ پر

مستغنی نہیں ہے ورنہ نقاب کا حکم دینے کی ضرورت بنتی
بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کے باہر چہرہ کی تمام اہمیت
ہے اس لئے اس کے پردہ یعنی نقاب کا تذکرہ خصوصیت سے
نردری سمجھا گیا۔

تیسرا موقع نماز جمعہ کا ہے اس صورت میں کہ جب امام معصوم
نماز پڑھانے کے لئے موجود ہوں تو لقمہ بنا کر ایک شخص پر
واجب یعنی ہے۔ اور زائر غیبت امام میں اختلاف ہے کچھ بعض
علامہ اس صورت میں بھی وجوب یعنی کے قائل ہیں اور بعض واجب
تخیری کہتے ہیں تو اسے افضل انفرادین یعنی جمعہ اور ظہر دونوں
زروں میں افضل قرار دیتے ہیں۔

بہر صورت عورت اس حکم سے خارج ہے نہ وجوب یعنی
کی صورت میں اس پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب اور نہ وجوب
تخیری کی صورت میں اس کے لئے ایسا کہ تا افضل۔ کیا پردہ
کے لحاظ سے اس کا سبب کچھ اور ہے؟
جناب شیخ مفید متعنے میں فرماتے ہیں :-

تسقط حملوۃ الجہت مع الامام عن تسحق الطفل الصغیر

والہم الکبیر والہرۃ الخ اس سے ظاہر ہے کہ امام کی موجودگی میں بھی عورت پر سے حملہ
ساقط ہے۔ جناب شیخ الطائفہ مبسوط میں فرماتے ہیں :-

ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي والمجنون
والعبد والمسافر والمراة (بمروط مطبوعه طهران)

ایسا ہی سہ راہ بن اور لیس میں بھی ہے

محقق حلی شرائع میں لکھتے ہیں کہ "جمعہ کے وجوب کے لئے
ذکوریت شرط ہے۔ اور عورت اگر جمعہ میں اگر شریک ہو تو وہ
اُس تعداد میں جو نمازیوں کی جمعہ کے لئے ضروری ہے شمار نہ ہو
گی (شرائع ص ۲۵)

اپنی دوسری کتاب معتبر میں شرائط وجوب جمعہ میں ذکر ریت
یعنی مرد ہونے کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے علیہ اجماع العلماء
(ص ۲۵)

چوتھے عام اصول یہ ہے کہ گھر سے افضل مسجد خانہ مسجد نماز
سے افضل مسجد محلہ اور مسجد محلہ سے افضل مسجد جامع ہے۔ یعنی جتنا
اجتماع بڑھتا جائے اتنا ثواب زیادہ۔ مگر عورتوں کے لئے تفصیلت
کے قدم بعکس جاتے ہیں۔ یعنی مسجد سے زیادہ ثواب گھر میں۔ اور
گھر کے صحن سے زیادہ ثواب اندر کمرے میں۔ اس میں پردہ کا
خیال بالکل ظاہر ہے۔

علامہ حلی فرماتے ہیں:-

ويكره للنساء الا ينان الى المساجد لما فيه من التبرج
المنهي عنه قال المصنف قد خير مساجد نساءكم البين ۵

پانچویں نماز ظہر عصر میں اخفات اور نماز صبح، مغرب اور
عشاء میں جہر کا حکم ہے مگر عورت کے لئے ان نمازوں میں اخفات
کی اجانت ہے اور نامحرم قریب ہو تو اخفات یعنی آہستہ
پڑھنا معین ہے۔

چھٹے غسل میت۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فریضہ اسلامی ہے جو
بطور عبادت انجام پاتا ہے۔ اس لئے غسل دینے والے کا مسلمان
ہونا ضروری ہے مگر مرد اور عورت کٹھا ہی پردہ کا خیال اتنا
اہم ہے کہ اس شرط کو نظر انداز کر دینا چڑتا ہے۔
کتاب فقہ الرضا میں ہے:-

ان مات میت بین رجال اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور لیس
نصاری و نسوة مسلمات عیسائی مرد موجود ہوں اور مسلمان عورتیں
غسل الرجال النصاری تو عیسائی مرد نہا کر اُسے غسل دیں۔
بعد ما یغتسلون وان اور اگر عورت کا انتقال ہو اور لیس
كانت المیت امرأة مسلمة مسلمان مرد ہوں اور عیسائی عورتیں تو
بین رجال مسلمین و عیسائی عورت نہا کر اُسے غسل دے
نسوة نصوانیة اغتسلت
نصوانیة وغسلتها۔

جناب شیخ مفید طاب ثراہ مقنعہ میں فرماتے ہیں:-

اذا مات رجل مسلم بین رجال کفار و نساء مسلمات

لیس لک فیہ مجرم امر بعض الکفار بالغسل وغسلہ بتعلیم النساء
غسل اهل الاسلام وکذا ان ماتت امرأة مسلمة بین
رجال مسلمین لیس فیہم لها محرم ونساء کافرات امر الرجال
امراة منہن ان تغسلها وعلیہا نفسیہا علی سنتہ الاسلام
اس میں "عیسائی کا ذکر نہیں بلکہ مطلق غیر مسلم کے لئے کہا گیا ہے
کہ وہ غسل دے اور اگر میت مرد ہے تو اسے غسل دینے والے
کافر مرد کو مسلمان عورتیں بتاتی جائیں کہ اس طرح غسل دو اور اگر
میت عورت ہے تو غسل دینے والی کافر عورت کو مسلمان مرد تعلیم
دے دیں کہ یوں غسل دیا جائے۔"

انتہا ہے کہ اگر نابالغ لڑکی تین برس سے زیادہ کی ہو تو اسے
مسلمان مرد غسل دے تو سکتے ہیں مگر حکم یہ ہے کہ:-

غسلوا ما فی ثیابہا وصبا علیہا الماء وحنطوها بعد
الغسل ودفنوها فی ثیابہا۔

"اس کے کپڑے نہ اتاریں۔ کپڑوں کے اوپر سے غسل دیں اور
بس پانی کے تریڑے ڈال دیں اور کپڑوں ہی کے اوپر سے تنوط
نگا دیں۔ اور ان ہی کپڑوں میں دفن کر دیں" (مقتعہ مطبوعہ طہران
صفحہ ۱۳)

ظاہر ہے کہ مردہ عورت اور نابالغ لڑکی کے متعلق وہ خطرات نہیں
ہیں جو عورتوں کی بے پردگی میں عموماً خیال میں آ سکتے ہیں۔ مگر یہ

احکام انسانی ذہن میں اس خلیج کو مستحکم کرتے ہیں جو مردوں اور
عورتوں کے پردہ کے لحاظ سے اسلام نے قائم کرنا چاہا ہے
مبسوط شیخ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور حلقہ مکتبی نے نہایت
صاف الفاظ میں لکھا ہے۔

تغسل الکافرة المسلمة اذا حرکان مسلمات ولا ذو
رحم "جب کوئی مسلمان عورت مر جائے اور محرم مرد موجود
نہ ہو تو کافر عورت مسلمان عورت کی لاش کو غسل دے گی۔"

شراح الاسلام (مطبوعہ طہران ص ۹)

اور معتبرین موصوف نے اگرچہ اس سے اختلاف کیا ہے
کہ غیر مسلم غسل دے اس بنا پر کہ غسل میت کے لئے نیت کی
ضرورت ہے اور کافر کی نیت صحیح نہیں، پھر بھی اس کی اجازت
نہیں دیتے کہ عورت کو غیر مرد یا مرد کو غیر عورت غسل دیدے
بلکہ فرماتے ہیں الاقرب دفنها من غیر غسل "قوی یہ ہے
کہ بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے"

جس طرح اگر اتفاق سے مسلمان اور غیر مسلمان کوئی اس صنف
کا موجود ہی نہ ہو تو اس صورت میں یہی فتویٰ ہے۔

فرماتے ہیں:- وفی روایت یدفننھا من غیر غسل
ھی المشہورة وعلیہا العمل بان نفلوا لاجنبی محرم
والغسل لا ینفک عن الاطلاع علی ما یحرم وروی الباصیح

الکنا فی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی الرجل یموت فی
السفر فی امرئ لیس معه الا النساء قال یدفن ولا یغسل و
امراة تكون مع الرجال فی تلك المنزل تدفن ولا تغسل
ومثلہ مروی داؤد بن مرحان عن ابی عبد اللہ علیہ السلام
ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس صورت میں میت کو بغیر غسل کے
دفن کر دیا جائے۔ یہ حدیث مشہور ہے اور عمل اسی پر ہے۔ دلیل
ہماری یہ ہے کہ غیر مرد کا نظر کرنا جسم پر حرام ہے اور غسل دینے والے
کی نظر پڑنا ضروری ہے۔ ابو الصباح کنانی کی روایت امام جعفر صادق
سے ہے کہ کسی مرد کا انتقال ہو جائے ایسی جگہ جہاں عورتوں
کے سوا کوئی نہ ہو تو مرد کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے اور عورت
کا ایسی جگہ انتقال ہو جائے جہاں مردوں کے سوا کوئی نہ ہو تو اس
عورت کو بغیر غسل دفن کیا جائے یہی مضمون داؤد بن مرحان کی روایت
میں امام جعفر صادق سے منقول ہے۔

چونکہ ابو حنیفہؒ کا اس صورت میں یہ قول ہے کہ اس صورت میں
میت کو تیمم کرا دیا جائے اس کی رد میں محقق فرماتے ہیں:-
واحتجاج ابی حنیفہ ضعیف لان نظر الاجلبي معہ
والمانع من الفصل مانع من التیمم وان كان الاطلاع مع التیمم
قل لكن النظر محوم قليلا وكثيره
ابو حنیفہ کا استدلال کمزور ہے اس لئے کہ غیر کی نظر پڑنا حرام

ہے اور یہ مانع جس طرح غسل میں ہے اسی طرح تیمم میں بھی ہے بیشک
تیمم میں کم اعضاء سے واقفیت پیدا ہوتی ہے مگر نظر بالکلیہ حرام
ہے کم ہو یا زیادہ (معتبر محقق حلی مطبوعہ طہران ۵۵)
اس سے بڑھ کر میرہ کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے
علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے:-

لوماتت امراة و لیس هناك الا الاجنبی قال علماؤنا
ن دفن بشيها ولا يغسلها الا جنبی ولا يؤمها التحريم
انظر والیس فی حال الحيوة فكن لك الموت
(یعنی) اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور غیر مردوں کے سوا
کوئی نہ ہو تو ہمارے علما کا قول یہ ہے کہ اس کو کپڑوں میں سمیت
دفن کر دیا جائے۔ غیر مرد نہ اسے غسل دیں نہ تیمم کرائیں اس لئے کہ
دیکھنا اور جسم کا چھونا غیر مرد کو زندقہ میں بھی حرام تھا اسی طرح موت
کے بعد بھی حرام ہے۔

شہید اول رحمہ اللہ نے ملعہ و مشقیہ میں فرمایا ہے:- فان تعذر
تاکافروا لکافرة بتعلیم المسلم
اگر عورت اور محرم کوئی موجود نہ ہو تو مسلمان عورت کی لاش
کو کافر عورت غسل دے کسی مسلمان کی تعظیم سے۔

شہید ثانی شرح میں فرماتے ہیں:- والسماد هذا صورة الغسل
لا تعذب فيه النية "یہ حقیقت میں غسل نہ ہو گا بلکہ مقصد یہ ہے

اگر اذان دے مگر مردوں کو آواز نہ سنانے۔ اس لئے کہ اس کی آواز بھی عورت ہے۔ یعنی پچانے کی مستحق ہے۔ (معتبر ۱۹۱)
علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے:-

لو اذنت للرجال لم یعتدوا ابدا کانت عورة فالجہر

منہی عنہ

اگر مردوں کی جماعت کے لئے عورت اذان دے تو اسے کافی نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے کہ وہ عورت ہے (یعنی پردہ اُس کے لئے غریبی ہے) لہذا آواز بند کرنے کی اُسے ممانعت ہے اور ممانعت عبادت کو بالکل کر دیتی ہے۔
شہید ثانی رحمہ اللہ مسالک میں فرماتے ہیں:-

انما یشرط اسرارھا حیث یستأمن الجہر سماع الرجل امامہ فاختیار بین الست والجہر ان کان المرء افضل

(یعنی) اگرستہ کہنے کی شرط عورت کے لئے اُس وقت ہے جب آواز بلند کرنے سے غیر مرد کے سننے کا اندیشہ ہو لیکن اگر کوئی غیر مرد سننے والا قریب موجود نہ ہو تو اختیار ہے بے شک اگرستہ کہنا اس وقت میں بھی افضل ہے۔

شہید ثانی رحمہ اللہ روشن الجنان فی شرح ارشاد الاذان (مطبوعہ طہران ۲۳) میں فرماتے ہیں:-

اتما یستحب للمرأة بل یشرع اذالہ تسمع اذانہا ولعایتھا الرجال الا جانب فان سمعوا مع علیہا حرم ولم یعتد بہ لکنہی المفسد للعبادة

اذان و اقامت کی مشروعیت عورت کے لئے اُس وقت ہے جب اُس کی اذان و اقامت کو غیر مرد نہ سنیں، اور اگر غیر مرد سن رہے ہوں اور اُس کو علم ہو تو حرام ہے۔ اور صحیح بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ عبادت کا بطور ممنوع ہونا باعث بطلان ہے۔ (آٹھویں) نماز جماعت میں ضروری ہے کہ امام اور ماموم کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مگر عورتوں کا پردہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اُن کے لئے یہ حکم باقی نہیں رہا۔

وقد رخصت للنساء ان یصلین مع الامام من وراء الحوائل (بسوط۔ شیخ الطائفہ مطبوعہ طہران)

شرائع میں ہے:- ولا تنص، حال بین الامام والمأموم ہمنع المشاهدة الا ان یکون المأموم موقفاً (مطبوعہ طہران) معتبر میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:-

قال الشیخ لا یجوز ان یؤمر المرأة من وراء الجدار ولعلہ استناد الی روایت عمار عن ابی عبد اللہ قال سألہ عن الرجل یصلی بالقوم وخلفہ داس فیہا نساء هل یصلین خلفہ قال نعم قلت ان بینہ و بینہن حائلا

وطریقاً قال لا بأس ویؤید ذلك ان المرأة عورة والجماعة
عبادة مهمة فی نظر الشرع فیجمع لها بین الصیانة و
تحصیل الفضیلة ویستوی فی ذلك الحسناء والثویا
والمشابة والمسننة

یعنی شیخ طوسی نے کہا ہے کہ عورت دیوار کے پیچھے
جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ غالباً اس کا مستند عمار کی روایت
ہے۔ امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ
رہا ہو اور اُس کے پیچھے ایک مکان ہو جس میں عورتیں ہیں
تو یہ اُس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں
پڑھ سکتی ہیں۔ سائل نے کہا اُس مرد اور ان عورتوں کے بیچ
میں دیوار ہے اور راستہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔
مؤید اس حکم کے یہ ہے کہ صنف نسوان عورت ہے (یعنی پردہ
اس کے لئے ضروری ہے) اور نظر شارع میں نماز جماعت
ایک اہم عبادت ہے لہذا ایسی صورت نکالی گئی کہ پردہ کی
پابندی بھی ہو اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس حکم میں
کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت خوبصورت ہے یا بدصورت اور
جوان ہے یا سن رسیدہ (معتبر مطبوعہ طہران ص ۴۳۹)

علامہ حلی نے بھی تذکرۃ الفقہاء میں یہی مضمون درج فرمایا ہے
اتنے نظائر ہمارے اس دعوے کے اثبات میں کافی ہیں کہ

جب دوسرے قوانین شرع اور پردہ کے قانون سے تصادم ہو تو
پردہ کا حکم دوسرے قوانین پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور یہ اسلامی
نقطہ نظر سے پردہ کی اہمیت کا ایک قطعی ثبوت ہے۔

پردہ کے عقلی پہلو کیا ہیں؟

۱۔ بیز اور قابل حفاظت شے کا تحفظ ضروری ہے خطرات کے ہونے کی امکانی حدود تک ان خطرات سے بچنے کی کوشش مستحسن ہے جو طریق کار ممکن درجہ تک خطرات سے بچنے کا ذریعہ ہو اس کا اختیار کرنا عقلاً پسندیدہ ہے۔

مذکورہ بالا امور میں سے کوئی ایک امر بھی غالباً شک و شبہ کی آنا جگہ بننے کے قابل نہیں ہے۔

اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ عزت و شرف ناموس قابل حفاظت چیز ہے یا نہیں۔ پردہ کی پہلی قسم میں اخلاقی حجاب کے بیان میں غمیر لکھ چکا ہوں کہ ہمارے ہندو پاکہ ان کا فکر و خیال ابھی تک اس نقطہ تک نہیں پہنچا ہے کہ وہ عزت ناموس کو قابل قدر اور لائق حفاظت نہ سمجھتے۔ اس پر ہر تہاں سب متفق ہیں اور مشرقی مزاج

طبیعت ابھی تک اس نقطہ سے ہٹ نہیں سکتا اس لئے اس پر بحث و استدلال کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ یہ عزت ناموس کی دولت خطرات کا مرکز ہے یا نہیں بالکل ظاہر ہے جذبہ نسوانی اور طبیعت مردانہ بقول شمسہ مقناطیس و آہن ہے یا آتش و خرمین۔

سید باقر صاحب قبلہ کے ایسے بے نفس ملکوتی صفات انسان نے اپنی کتاب میں تائیدی حیثیت سے بار بار شاعر عرب کا یہ قول دہرایا ہے۔

قرب الیہ والرحمن
جو حسین چہرہ کو دیکھ کر دلدادہ نہ ہو جائے وہ آدمی نہیں جانو
سمجھے جانے کا مستحق ہے؟

مقصود بظاہر یہ ہے کہ شعور حسن اور ناشکر ہونا انسانی اور اک کالازمہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلند نظر یا بند آئین قدسی صفت انسان اس احساس کو فرض شناسی کے پار سے دبا کر عمل کی منزل میں جذبات کو کارفرما نہیں ہونے دیتا مگر ایسے قدسی صفت انسان دنیا میں کئے ہیں۔ دنیا جیسے انسانوں سے بھری پڑی ہے وہ تو وہی ہیں جن میں قوت شعور و تاثیر موجود ہے اور ضبط نفس کی قوت مفقود ہے ایسی حالت میں خطرات کا اندیشہ قطعی ہے۔

نہیں ہیں اور جب کہ یہ اصول ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اُس کی ہوس ہوتی ہے تو موجودہ حالت میں جب کہ پردہ کی پابندی ہے اور چہرہ پر نقاب ہے تو ابتدائی مرکز تمنا صرف چہرہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے خوش قسمت وہ ہوں گے جو رخ کی ایک جھلکی ہی پر اپنے کو کامیاب سمجھ لیتے ہیں لیکن اگر چہرہ کی نقاب کو اٹھا دیا جائے اور موقع کی پابندی نہ رہے لیکن اُس کے بعد کی منزلوں میں معاشرتی پابندیاں قائم رہیں تو اس صورت میں تیر ہوس کا پہلا نشانہ دہی ہو گا جس سے دامن غفلت بالکل تار تار نظر آئے۔ یوں سمجھیے یہ چہرہ کی نقاب ایک قلعہ ہے جس سے ہوس کے تیر نکرا نکرا کر گر جاتے ہیں اور نگاہ ہوس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نقاب نہ ہو اور اس کے بعد ہوس کی ناک اگنی جاری رہے تو پھر براہ راست خطہ کا مرکز سرمایہ آبرو ہی ہو گا۔ جس کا تحفظ شرفا جہان سے بھی مقدم سمجھتے ہیں۔

دوسرا اعتراض

اگر پردہ اٹھنے کی صورت میں وہ فطرت صحیح سمجھے جائیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو چاہیے کہ یورپ میں جہاں پردہ نہیں ہے اس قسم کے شرمناک واقعات بکثرت واقع ہوں حالانکہ صورت حال اس کے بالکل بعکس ہے۔ ہندوستان میں ایسے شرمناک واقعات

اٹنے دن ہو کرتے ہیں اور اخباروں تک میں شائع ہو جاتے ہیں جب کہ یورپ کے اخبارات ایسے اطلاعات سے خالی ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ پردہ نہ ہونے کی صورت میں اخلاقی نقصانات کا تصور ایک توہم ہی تو ہم ہے اس میں حقیقت نہیں ہے۔

جواب

ہندوستان میں ایسے واقعات ہمارے گوش و داس لئے ہوتے ہیں کہ وہ ایک غیر معمولی اور نادر و نادر حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے جب کہ ہم کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو اُس کا چرچا بھی ہوتا ہے اور اخباروں میں بھی اشاعت ہوتی ہے۔ لیکن یورپ میں اس طرح کے واقعات اتنے عام اور کثیر الوقوع ہو گئے ہیں کہ اُن کے بیان کرنے اور سننے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے۔ اس لئے نہ اُن کا چرچا ہوتا ہے اور نہ اخباروں میں اُن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اخباروں میں تو دہری چیز فائع ہوتی ہے جس میں کوئی ندرت ہو۔

ایک مرتبہ ایک اخبار میں میں نے اخبار کے لائق خبر کامیاب پڑھا ہے اُس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کتا کسی آدمی کو کاٹ کھائے تو کوئی ایسی خبر نہیں جو اخبار میں شائع ہو لیکن اگر کوئی آدمی کسی کتے کو کاٹ لے تو یہ اخبار میں شائع ہونے کی خبر ہوگی۔ بس اب سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں اس طرح کی بداخلاقی کے

شرمنگ واقعات ابھی تک ایسے ہیں جیسے آدمی اس لئے اُن کی اشاعت ہوتی ہے اور یورپ میں اس طرح کے واقعات کی حیثیت وہی ہے جیسے کتا آدمی کو کاٹے اس لئے اُن کی اشاعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر بھی مردم شماروں سے اور ناجائز پیدائشوں کے اعداد سے اُس ہولناک تمدنی بربادی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو یورپ میں بے پردگی کے نتائج میں سوچکی ہے اور ہونے والی ہے جس سے ہندوستان و پاکستان اب تک خدا کے فضل سے صرف پرہ کی بدولت محفوظ ہیں۔ اللہ ان کو یوں ہی محفوظ رکھے۔

اگر پردہ اُن خطرات سے محفوظ کا ذریعہ ہو تا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کی پابندی ہے اس قسم کے شرمنگ واقعے کبھی ظہور میں نہ آتے۔ حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ تو پھر پردہ سے کیا فائدہ ہے۔

جواب ہمارے اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کا رواج ہے اکثر و بیشتر پردہ کی پابندی اُن اصول کے ساتھ ہوئی نہیں جو شرع نے مقرر کئے ہیں۔ شرع نے محرم اور نامحرم کے حدود جو مقرر کئے تھے اُن کے برخلاف رواجی طور پر محرم و نامحرم خود مقرر کئے گئے ہیں۔ مثلاً شریعت نے بھائی کو محرم قرار دیا تھا

شرعاً ابن اسم ہندوستانی تمدن کے دائرہ میں یوں ہی ماموں۔ اپنے حقیقی نانا اور نانی کی اولاد۔ چچا۔ دادا اور دادی کی اولاد کو کہتے ہیں۔

یہاں رشتہ کے ماموں اور رشتہ کے چچا کو لے کے مفہم میں بڑی وسعت پیدا کر دی گئی۔ کسی سے پوچھئے یہ آپ کے کون ہیں پہلی مرتبہ جواب مل جائے گا۔ بھائی یا چچا یا ماموں یا دادا یا نانا۔ اب اگر دہل کے آپ ذرا تحقیق طلب انداز سے پوچھ لیجئے آپ کے بھائی ہیں؟ یا آپ کے چچا ہیں؟ یا آپ کے نانا ہیں؟ وغیرہ۔

تو اکثر یہ جواب ملے گا کہ جی ہاں بھائی ہوتے ہیں۔ چچا ہوتے ہیں یا نانا ہوتے ہیں۔ اس ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بھائی ہیں نہیں۔ چچا ہیں نہیں۔ ماموں ہیں نہیں۔ بلکہ کسی دور کے ذریعہ سے رشتے لگا کر بھائی۔ چچا۔ ماموں بنائے گئے ہیں بھائی ہیں یعنی دادا کے۔ چچا زاد بھائی کے مثلاً پوتے ہیں۔ ماموں ہیں یعنی والدہ کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ چچا ہیں یعنی والد کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دادا ہیں یعنی دادا کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ نانا ہیں یعنی نانا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔

یہ تو قریب کے رشتوں کا درجہ ہے اور اس کے آگے پھر

شرمناک واقعات ابھی تک ایسے ہیں جیسے آدمی کتے کو کاٹے اس لئے اُن کی اشاعت ہوتی ہے اور یورپ میں اس طرح کے واقعات کی حیثیت وہی ہے جیسے کتا آدمی کو کاٹے اس لئے اُن کی اشاعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر بھی مردم شنایوں سے اور ناجائز پیدائشوں کے اعداد سے اُس ہولناک تمدنی بربادی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو یورپ میں بے پردگی کے نتائج میں ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے جس سے ہندوستان و پاکستان اب تک خدا کے فضل سے صرف پردہ کی بدولت محفوظ ہیں۔ اللہ ان کو یوں ہی محفوظ رکھے۔

تیسرا اعتراض

اگر پردہ اُن خطرات سے محفوظ کا ذریعہ ہوتا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کی پابندی ہے اس قسم کے شرمناک واقعے کبھی ظہور میں نہ آتے۔ حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ تو پھر پردہ سے کیا فائدہ ہے۔

جواب

ہمارے اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کا رواج ہے اکثر و بیشتر پردہ کی پابندی اُن اصول کے ساتھ ہوئی نہیں جو شرع نے مقرر کئے ہیں۔ شرع نے محرم اور نامحرم کے حدود جو مقرر کئے تھے اُن کے برخلاف رواجی طور پر محرم و نامحرم خود مقرر کئے گئے ہیں۔ مثلاً شریعت نے بھائی کو محرم قرار دیا تھا

بھائی کے معنی تھے اپنے باپ اور ماں کی اولاد۔ بگے چچا کا بیٹا تک شرعاً ابن العم اور ابن اسحاق ہے۔ بھائی نہیں ہے مگر ہمارے ہندوستانی تمدن نے بھائی کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیا۔ یوں ہی ماموں۔ اپنے حقیقی نانا اور نانی کی اولاد۔ چچا اپنے حقیقی دادا اور

دادی کی اولاد کو کہتے ہیں۔

یہاں رشتہ کے ماموں اور رشتہ کے چچا کو لے کے مفہم میں بڑی وسعت پیدا کر دی گئی۔ کسی سے پوچھئے یہ آپ کے کون ہیں پہلی مرتبہ جواب مل جائے گا۔ بھائی یا چچا یا ماموں یا دادا یا نانا۔ اب اگر دہل کے آپ ذرا تحقیق طلب انداز سے پوچھ لیجئے آپ کے بھائی ہیں؟ یا آپ کے چچا ہیں؟ یا آپ کے نانا ہیں؟ وغیرہ۔ تو اکثر یہ جواب ملے گا کہ جی ہاں بھائی ہوتے ہیں۔ چچا ہوتے ہیں یا نانا ہوتے ہیں۔ اس ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بھائی ہیں نہیں۔ چچا ہیں نہیں۔ ماموں ہیں نہیں۔ بلکہ کسی دور کے ذریعہ سے رشتے لگا کر بھائی۔ چچا۔ ماموں بنائے گئے ہیں بھائی ہیں یعنی دادا کے۔ چچا زاد بھائی کے مثلاً پوتے ہیں۔ ماموں ہیں۔ یعنی والدہ کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ چچا ہیں یعنی والد کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دادا ہیں یعنی دادا کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ نانا ہیں یعنی نانا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔

یہ تو قریب کے رشتوں کا درجہ ہے اور اس کے آگے پھر

ان غافلوں کی کثرت سے حدود میں آگے بھی وسعت ہوتی ہے پھر یہ تو کسی رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عورت کے لئے بہنوئی۔ جیٹھ۔ دیور۔ سب ہی محرم بنادئے گئے ہیں۔ بڑا بہنوئی اور جیٹھ بڑے بھائی اور زیادہ سن کے تفاوت میں باپ کے برابر اور چھوٹا بہنوئی اور دیور چھوٹے بھائی یا بیٹے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

ان رشتوں کے ساتھ پردہ کو غیریت کا مظاہرہ قرار دے کر برا سمجھا جاتا ہے۔ پھر اکثر رؤسا اور نوابین کے یہاں تو گھر بہشتی، گھر کا ملازم، گھر کی پرائی، ماما کا گھر میں پلا ہوا بچہ جواب بڑا بھائی ہو گیا ہو۔ انا کا ذکر نہیں جس کا بیٹا مخصوص شرائط کے ساتھ شرعاً برادر صناعی قرار پاتا ہے۔ لیکن کھلائی کا لڑکا بھی بچپن میں پڑ جانے والا مولوی، میاں جی اور ماسٹر یہ سب ہی پردہ سے مستثنیٰ ہیں۔ غرض یہ کہ محرم اور نامحرم کی تفریق میں شرع کے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم پردہ داری میں شریعت کے پابند ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ پردہ کو بحیثیت فرضیہ شرعی کے ان حدود کے ساتھ انجام ہی نہیں دیتے بلکہ رواجی طور پر اپنے رسم و رواج کے اصول و قواعد کے ساتھ اس پر عملدرآمد کرتے ہیں۔

شریائے گھرانوں میں کبھی کدھار جو اس قسم کے واقعات ہوئے

بظاہر خواستہ ہوں جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اکثر ایسے ہی اشخاص کی بدولت جنہیں شریعت نے محرم قرار نہیں دیا ہے مگر رسم و رواج میں انہیں پردہ سے مستثنیٰ کر دیا گیا اور اس لئے وہ خراب نتائج پیدا ہوئے اور اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب اس محدود دائرہ میں پردگی ہوگی وہ کیسے خراب نتائج پیدا کر سکے گی۔

چوتھا اعتراض پردہ نوع انسانی کے نصف جسد کو بیکار و مغل بنا دیتا ہے اور کش مکش حیات

میں حصہ لینے سے مانع ہے۔

جواب کارآمد ہونا ہر شے کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ زندگی کے کام وہی ہیں جنہیں مرد انجام دیتا ہے تو چونکہ عورت پردہ کی وجہ سے ان کاموں کو انجام نہیں دیتی تو یہ سمجھا جاسکے گا کہ وہ بیکار رہو گئی مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نظام حیات کا کارخانہ بہت وسیع ہے جس کے کچھ کل پیزے اور پر کام کرتے ہیں اور کچھ اندام کرتے ہیں۔ اور سب کی شرکت سے اس نظام حیات کی تکمیل ہوتی ہے۔ عورت اور مرد میں فطری حیثیت سے تفرق ہے اور بہت سے کام تعمیر نوع کے عورت کے ذمہ ایسے ہیں جن میں مرد اس کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ تو کیوں نہ مرد کے ذمے بھی کچھ فرائض ایسے ہوں جن میں عورت حصہ نہ لے سکے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عورت بیکار رہو گئی بلکہ تقسیم عمل کے ساتھ ہر ایک صنف اپنے شعبہ میں با کار رہتی ہے

اسلام جو نبض شناس فطرت بشری ہے، اُس نے عورت اور مرد کی فطرت کے تفرقہ کے ساتھ ساتھ تقسیم عمل سے کام لیا ہے۔ اس تقسیم عمل کو پیغمبر اسلام کی گود کے لیے ہوائے مرد اور عورت حضرت علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا علیہما السلام نے علی طور پر دکھلا دیا۔ باغوں میں جانا۔ کنوئیں سے پانی کھینچنا، آب کشی کرنا حضرت علی بن ابیطالب کا کام۔ اور گھر میں سوت کا تنہا۔ چرخہ چلانا چکی پسینا اور بچوں کی تربیت کرنا حضرت فاطمہ زہرا کا کام نظر ہے کہ دونوں فردیں کش مکش حیات میں مصروف عمل ہیں مگر گھر کے باہر کے کام مرد سے متعلق ہیں اور گھر کے اندر کے کام عورت سے متعلق ہیں۔ انتظام خانہ داری عورت سے متعلق اور تحصیل معاش کا بار مرد کے سر۔

دونوں صنفوں کے خصوصیات طبیعت جو قدرت کی طرف سے ودیعت ہیں وہ بھی اسی کے متقاضی ہیں۔ انتظام و تدبیر کا تعلق قوت خیال کے ساتھ ہے جو نفسیاتی طور پر عورت میں غالب ہیں اور تحصیل معاش کا تعلق قوت جسمانی اور جوش عمل کے ساتھ ہے جو مرد میں فراوان ہے۔ اسی طرح طاقت کا غلبہ اور تحفظ اقتدار کی صلاحیت مرد میں زیادہ ہے اس لئے اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا۔ اور اعلان کیا کہ الرجال قوامون على النساء آج کا مرد جو کش مکش حیات کے میدان میں عورت کو اپنے دوش

دوش بلانا چاہتا ہے یہ حقیقتہً اپنی لپیٹ ہمتی کا مظاہرہ ہے جب خود اکیلا اس وقت کے معاشی مشکلات میں ناکارہ ثابت ہو رہا ہے تو عورت کو مدد کے لئے بلاتا ہے۔ حالانکہ ابھی جبکہ میدان مقابلہ میں صرف مرد ہیں۔ تب تو بہت سے مردوں کو قدم ٹکانے کی جگہ نہیں ملتی۔ اور اگر کہیں اس میدان میں عورتیں بھی آگئیں تب کیا عالم ہو گا۔ اور مرد کس کام کے رہیں گے۔ اور پھر جو عورت کے فرائض خاص اور خانہ داری کی ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی کمی ہو گی نتیجہ یہ ہو گا کہ عورت اپنی نسوانیت کے شعبہ میں بیکار اور مرد اپنے مردانہ جدوجہد کے شعبہ میں بیکار۔ وہ گھروں کے بجائے محکموں اور کارخانوں میں اور مرد محکموں اور کارخانوں کے بجائے تھیلوں و سیباؤں میں فرصت کے اوقات میں دونوں ہی بجائے زینت کا شانہ ہونے کے زیب تاشہ گا کہ کبھی محو تاشہ اور کبھی خود تاشہ۔

گھر بار نوکروں پر اور بچے بھی نوکروں پر یہ سچی تصویر اس موجودہ تمدن کی جس میں گھر برباد ہوتے ہیں اور سیرگاہیں آباد ہوتی ہیں۔ نہ مرد ہی کام کے رہتے ہیں اور نہ عورتیں ہی حقیقت میں کام کی ہمتی ہیں اس سے ہزار درجہ بہتر ہمارا پردہ کا نظام ہے جس میں بقول مخالف آدھی صنف انسانوں کی بیکار رہتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے شعبوں میں باکار ہیں اور مساوی طور پر تقسیم عمل کے ساتھ کش مکش حیات میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

پانچوال اعتراض

پر وہ عورتوں کو تعلیم و ترقی کے حصول سے مانع ہے۔

جواب

تعلیم کے معنی مطلق حصول علم کے لئے جائز اور علم سے مراد فائدہ رساں علم مراد لیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے کہ پردہ عورتوں کو ایسا علم حاصل کرے مانع ہے۔ ہاں اگر تعلیم سے مراد صرف کالج اور یونیورسٹی کے علوم متعارفہ اور انجی ڈگریاں ہیں تو پردہ کی پابندی کے ساتھ اس حصول میں دشواری سمجھی جاسکتی ہے مگر طبقہ نسواں کے لئے ان علوم کی افادیت بڑی حد تک قابل بحث ہے یہ بھی غلط ہے کہ پردہ حصول ترقی میں مانع ہے ہر طبقہ اور ہر صنف کی ترقی یہ ہے کہ اپنے خصوصیات کے اندر ترقی کرے۔

مثال کے طور پر ایک بڑھئی کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ شاعری لکھ کر لے لگے۔ ایک شاعر کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ مریضوں کا علاج اچھا کرنے لگے۔ ایک ڈاکٹر کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اچھے سینے لگے۔ ایک درزی کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ منطقی مسائل پر بحث اچھی کرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شعبہ کے ماہر کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شعبے کو جاننے لگے بلکہ اس کی ترقی یہ ہے کہ وہ اپنے شعبے میں زیادہ ماہر ہو جائے۔ یونہی مرد اور عورت جو دو صنفیں ہیں ان میں جس طرح مرد کی یہ ترقی نہیں ہے کہ وہ نسوانی اوصاف قبول کرے اسی طرح عورت کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر فن میں

مرد اس وقت مہارت رکھتے ہیں اس کو حاصل کر کے خود اس میں مہارت کی دعویٰ کر رہے ہوتے۔ بلکہ مرد کی ترقی یہ ہے کہ وہ بہتر مرد بنے اور عورت کی ترقی یہ ہے کہ وہ بہتر عورت بنے۔ موجودہ تعلیم و فن میں عورتوں کے لئے سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ عورت کو جغرافیہ۔ سائنس۔ منطق۔ فلسفہ۔ قانون۔ تاریخ۔ ادب۔ علم۔ حیوانات۔ نباتات۔ علم النفس۔ فن طبوعات۔ فن اقتصادیات۔ فن سیاسیات۔ سب کچھ سکھا دیتی ہے مگر ابھی عورت بنا ہی نہیں سکھاتی اور یہی اس لئے ہے کہ زیادہ ضروری چیز ہے اور اس کی تعلیم کے لئے پردہ مانع نہیں بلکہ معاون ہے۔

پھر اس تعلیم کے حصول کے ساتھ دوسرے فنون بھی سکھانا پس تو پردہ کی پابندی کے ساتھ ان کے سکھانے کا انتظام کیا جاسکتا ہے آپ اپنی لڑکی کو بھائی اپنی بہن کو تعلیم دے سکتے ہیں بلکہ سیدہ عالم نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ ضرورت ہو تو کپڑے سے ماں اپنے مملکت کے حصول میں مدد دے سکتی ہے۔

حالانکہ سیدہ عالمہ قدرت کی جانب سے جو عہد سے ماں مال کی گئی تھیں۔ مگر آج چونکہ سیدہ عالمہ کی علمی کمال یا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کمال علم و فضل سے عورتوں کی تعلیم پر غلط طور سے مثال کیا جاتا ہے اس لئے یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طریقہ اس کا کیا گیا ہے۔

کسی در سگاہ کالج اور معاذ اللہ سید گاہ کا کیا تذکرہ ہو سکتا ہے سیدہ عالم تو کبھی اپنے والد بزرگوار کے موعظہ میں آکر نہیں شریک ہوئیں۔ حالانکہ بیت الشرف مسجد رسول سے متصل تھا اور جن کو وہ میں دروازہ تھا۔ کیا آپ کو اپنے مقدس باپ کے موعظہ سے استفادہ کا اشتیاق نہ تھا۔ ضرور تھا اور اس کا نتیجہ ہے کہ جب بڑا شاہزادہ مسیحی مسجد سے واپس ہوتا تھا تو سیدہ عالم پوچھ لیتی تھیں کہ پد بزرگوار نے آج موعظہ میں کیا بیان کیا اور سن بیان کر دیا کرتے تھے۔

اس طرح سیدہ عالم نے بتا دیا کہ اگر ضرورت ہو تو اپنے بیٹے سے مردے کو مگر گھر سے قدم باہر نہ نکالو۔

حضرت رباب سلام اللہ علیہا کا بھی جو علمی کمال تھا وہ اپنی مادر گرامی کی آغوش تعلیم اور بھائیوں کی مصومانہ تربیت کے سوا کسی نادر کار بنی منزلت نہ تھا۔ خالق کا فیض فطرت اس کے علاوہ ہے۔

نسوانی ترقی کے معیار کو سیدہ عالم اور ان محذرات نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے اور وہی عقلی نقطہ نظر سے بھی ترقی کا حقیقی معیار ہے۔

مرد اور عورت جب کہ مزاج طبعی میں الگ الگ ہیں تو مرد جن فرائض میں اپنے ترقی تک پہنچتا ہے ان فنون کے اعتبار سے عورت کی ترقی کو جانچنا فطرت نسوانی پر ایک ظلم اور افس کی توہین ہے اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو عورت کبھی مرد کے حدود تک پہنچنے

قرب نہیں آئے گی خواہ پردہ ہو اور خواہ پردہ نہ ہو۔ مشاہدہ اس کا نطی گواہ ہے۔

ممکن ہے میری یہ صاف بیانی محترم خواتین کے لئے وقتی طور پر ناگوار ہو مگر میری نزدیک اس میں ان کی کوئی توہین نہیں ہے بلکہ ان کے جوہر فطری کی خصوصیت کا اظہار ہے جس میں مرد ان کیساتھ حصہ نہیں لے سکتا۔ اور یہ فطرت کا ایک عدل ہے کہ اس نے ہر ایک مخصوص جوہر ذاتی کے اعتبار سے فرائض سپرد کئے ہیں۔

وہ صاف بیانی جس میں تلخی محسوس ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے یہ ہے کہ ہندوستان کو جانے دیجئے جس میں عورتیں بھاری بقول شخصہ زندہ درگور اپنی پردہ میں مقید ہیں۔ ایران اور عراق میں بھی کہہ دیجئے کہ عورتیں چار دیواری میں قید نہ سہی پھر بھی کچھ عرصہ قبل تک برقع و نقاب کے شکنجہ میں اسیر رہی ہیں مگر یورپ میں تو صدیوں سے پردہ اٹھ چکا ہے اس کے باوجود اعداد و شمار سے مجھے بتائے کہ مدبرین عالم میں عورتیں کتنی ہوئیں اور اس وقت کتنی ہیں۔ مختلف علوم و فنون کے ماہرین میں عورتیں کتنی ہوئیں اور اس وقت کتنی موجود ہیں۔ یہ ہزاروں ایجادیں جو اس وقت سامنے ہیں ان کے موجدین میں عورتیں کتنی ہیں؟

جو ہزاروں علمی انکشافات ہوئے اور ہو رہے ہیں ان انکشافات کرنے والوں میں عورتوں کی کتنی تعداد ہے؟

اس وقت اس کے پہلے کے فوجی افسروں اور ماہرین حرب میں جو تین کتنی ہیں؟

بڑے بڑے عدالتی محکموں کے افسروں میں اور ماہرین قانون میں عورتوں کا تناسب کیا ہے؟

مختلف علوم و فنون کے مصنفین میں عورتوں کا تناسب کیا ہے؟

اگر آپ کو اتنی صدیوں کی بے پردگی اور تعلیمی آزادی کے بعد اب تک شعبوں میں عورتوں کا درجہ دن کے برابر نظر آئے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بے پردگی کے ماحول میں عورت نے ان علوم و فنون میں مرد کے مقابلہ میں ذرا بھر بھی قابل لحاظ ترقی نہیں کی ہے۔ اس کے برخلاف سینکڑوں اکیڑوں میں بہت سی عورتوں کے نام نظر آئیں گے جن کے مقابلہ میں مکہ حسن بننے کی کوشش کرنے والی یا یہ لقب حاصل کر لینے والیوں کی فہرست میں بہت نام نظر آئیں گے۔ اسپتالوں اور شفا خانوں میں مرہم ہی ادے تیار داری کرنے والیوں میں بہت سی فردیں نظر آئیں گی اور اگر علوم و فنون کے شعبوں میں نام سنائی دے تو انسانی نگار، اخبار نویس، اور شاعری کے ایسے حقیقت ادب کے شعبوں میں وہ بھی مردوں کے برابر نہیں تو پھر سچائی کے ساتھ فطرت کی بارگاہ میں سرخم کر دیجئے۔ اس تفریق کو مانتے ہوئے جو اس نے مرد و عورت کے درمیان رکھ دی ہے اور پیشانی جھکا دیجئے پیغمبر فطرت کے اس ارشاد کے سامنے کہ

المرأة مسيحات، وليست بقهره انت

”عورت پھر لوں گے گندہ استہ سے طاقت و قوت کا مجسمہ نہیں ہے۔ یہ ارشاد جو دونوں کے اختلاف فطرت کے ساتھ اختلاف فرائض کا پتہ دے رہا ہے جس اختلاف پر تقسیم عمل کے قانون کی بنیاد قائم ہے جس قانون سے بناوت فطرتی کے طور پر صدائے بے مزگام کے طور پر زبان سے ہوتی رہے مگر علی دنیا میں نہ کامیاب ہو نہ بے نہ بھی ہو سکتی ہے اچھے بچے اچھی ماؤں ہی کی گود میں پل کر بڑھ سکتے ہیں جب مائیں جاہل تو نہ مریدت اور کوتاہ نظر ہو گئی تو بچوں میں علمی اور فطری بندوبست کا پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ جواب اصل اصول علم ہے۔ دنیا کا سچے بچے اچھی ماں ہی کی گود میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر شہر طہی ہے کہ اچھی ماں ہو اور بچہ کو اپنی گود میں پناہ دینے کا وقت بھی رکھتی ہو۔

موجودہ تسلیم و تہلک میں تو غربانی یہی ہے کہ وہ عورت کو (بقدر صلاحیت) جغرافیہ، دال، سائنس، دال، تاریخ، دال وغیرہ وغیرہ سب کچھ بنا سکتی ہے مگر اچھی ماں نہیں بنا سکتی۔ اور نہ اسے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ رکھ سکتی ہے۔ بچہ کی جائے پناہ ملزم یا ملازم کی گود اور اس کی نگرانی رہ جاتی ہے اور ماں بس کسی کسی وقت تفریحاً بچہ کے ساتھ اظہار محبت کرے تو کوڑے عملی طور پر اس کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔

اس کا نتیجہ جو مشاہدہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ناموں کی تصریح

کے ساتھ پیش کرنا ممکن ہے۔ کچھ آگینیوں "کوٹھیس گلنے کا سبب بن جائے مگر یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ملک ہماری قوم کے مایہ ناز فرزند جن میں سے بعض ہوا کے نجد میں پرواز کرتے ہوئے خود اس وقت پردہ کی مخالفت میں پیش پیش ہیں اور اسی طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں جن پر تبصرہ ان سطوریں مدنظر رہے۔ ہاں ہاں بیشک یہ ہماری قوم کے سرمایہ فخر فرزند جو اپنے دماغی اور عملی کارناموں کی بدولت آسمان تمدن پر سورج بن کر چمکے ہیں۔ خود پردہ دار اور قدیم تمدن کی پابند ماؤں کی گود میں پل کر پڑاں چڑھے ہیں جب کہ ان کی اولاد جو ہرگز اپنے بزرگوں کے درجہ پر نہیں پہنچ سکی ہے پر وہ ماؤں کا نتیجہ پرورش ہے ہمارے یہ "مسلحیہ" اگر خود اپنی آغوش تربیت کے نتیجہ پر جو پردہ کی پابندی کے ساتھ تھی اور اپنی اولاد کے آغوش تربیت کے نتیجہ پر جو پردہ سے آزاد ہے۔ ایک غیر پذیر توجہ کے ساتھ غور فرمائیں تو پردہ کے خلاف اپنے استدلال کی کمزوری کا خود انہیں اندازہ ہو سکتا ہے۔

ساتواں اعتراض پردہ سے عورت کی توہین و تنذیل ہوتی ہے اور یہ بڑی نا انصافی ہے کہ مردوں کو تو پردہ کا حکم نہ دیا جائے اور عورتوں کو پردہ میں قید رکھا جائے۔

جواب جنس عزیز کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ پردہ میں رکھی جاتی ہے۔ توہین کا تخیل اس میں نہایت عجیب ہے۔ بلکہ اگر

کوئی توہین کا اس میں پہلو ہو سکتا ہے تو مرد کے لئے کیونکہ حفاظت اسی سے کی جاتی ہے جس پر اعتماد و اطمینان نہ ہو۔ مثال کے طور پر اپنا ضروری کاغذات یا نقد و جوابہر کا کوئی صندوق قچہ کھولے ہوئے دیکھ رہے ہوں، اور کوئی آپ کا سمجھا بوجھا ہوا دوست آجائے تو آپ دستور صندوق قچہ کھلا ہوا چھوڑ کر اس سے گفتگو میں مصروف ہو جائیں گے لیکن ذرا کوئی مشکوک آدمی آگیا اور آپ فوراً صندوق قچہ کو قفل کر دیتے ہیں۔ یہ اس شخص کو دیکھتے ہی صندوق قچہ کو قفل کر دینا اس شخص کی ایک طرح سبکی کا باعث ہو سکتا ہے جس کے آئینہ پر حفاظت ضروری سمجھی گئی ہے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ فطرت شناس دین اسلام کو عورت کی سلامت روی پر اعتماد و اطمینان تھا کہ تحریک خیانت طبعاً عورت کی جانب سے نہیں ہوا کرتی۔ اس لئے مرد کا حسن اگر پردہ رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن مرد کی یک دلی پر اسلام نے اعتماد و اطمینان نہیں کیا۔ اس لئے عورت کو پردہ میں رکھا گیا۔ تاکہ اس کی دولت حسن و آبرو درست برد و غارت گری سے محفوظ رہے۔ اسی لئے عورتوں کا پردہ خود عورتوں کو اتنا بامعنی نہیں جتنا آج کل کے "غنیو و غنود دار" مردوں کو بار ہے۔

کاش عورت نے بطور غنود پردہ پر احتجاج کیا ہوتا تو اس میں خلوص اور ذاتی تاثر کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے پردہ پر احتجاج مردوں نے شروع کیا۔ برانہ مانا جائے تو کیوں

کو یہ احتجاج ایسا ہے جیسے تمام دنیا کے پورے اور ڈاکو مجتمع ملو بہت
کافر نس منعقد کریں اور اس پر احتجاج کریں کہ راتوں کو گھروں کے
دروازے بند کیوں ہوتے ہیں؟ حسد و قتل اور تیوریوں میں نقل
کیوں لگائے جاتے ہیں اور بینکوں کی حفاظت میں اتنا اہتمام کیوں
ہوتا ہے؟ ایسے احتجاج کی وقعت معلوم ہے۔

یہ نہ دوسرے کہ شاطر مرد اس احتجاج میں عورتوں کے ساتھ ہونا
کابل دلچسپ اختیار کرتے ہیں اور اس لئے دھوکے میں آکر بعض
عورتیں بھی ان کی آواز میں آواز ملا دیتی ہیں مگر طاقتور فرد یا طاقت
کی ہمیشہ اور بالخصوص موجودہ دور میں جو سیاست کا دور ہے اور
ہی یہ سب کہ وہ کمزور کا ہندو دین کر اُسے لوٹے۔ آخر تو جو بھی طاقت
کسی ملک پر حملہ کرتی ہے وہ اُس ملک کی بہبودی کے لئے حملہ آور
ہوتی ہے اور جو فاتح کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے وہ اُس ملک والوں
کی نالائقی کی بنا پر بحیثیت ولی اُس کا سرپرست ہی ہو کر قابض ہوتا

حقیقت یہ ہے کہ مرد نے عورت کو ہمیشہ کھلوتا یا بٹائے رکھا اور
اپنی مطلب برآری کے لئے کبھی اُس کی قیدی قیدیت کا لحاظ نہ کیا۔ یہ
صرف مذہب تھا جو کمزوروں کا حقیقی محافظ ہے اور جس نے کمزور
کو کبھی عورت کو مرد کے دست و پاؤں سے بچانے کے لئے پردہ
کے علم میں محفوظ کیا جسے آج کل کا آزادی پسند مذہب ہی تھوڑے

آزادی کی عام خواہش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صنف نازک کا
ہندو دین کو ڈھانا چاہتا ہے اور نسوانی عورت کو صنف طاقتور
کی عام غارتگری کی آماجگاہ بنا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔

اسلام نے پردہ کا جو حکم دیا ہے وہ اگر کسی توہین پر مبنی ہوتا
تو جن عورتوں کی عزت مذہبی طور پر زیادہ کرنا اسلام کا قصد العین
تھا اُن کے لئے پردہ میں کمی ہوتی لیکن حبیب کہ ہم اس کا عکس سمجھتے
ہیں یعنی دختر رسول اور ازواج رسول پردہ کی دوسری عورتوں سے
بڑھ چڑھ کی پابند بنائی گئی ہیں۔ تو اس سے زاویہ نظر صائب
معلوم ہو جاتا ہے۔ اور پتہ چل جاتا ہے کہ پردہ بنظر توہین نہیں
بلکہ بنظر عزت ہے اس لئے جس کا جتنا زیادہ وقار ہے اتنا ہی
اُس کا پردہ زیادہ ہے۔ خدا ہمارے خواہش کو اپنے نادان دوستوں
اور دانا دشمنوں دونوں سے محفوظ رکھے۔

۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱
۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

فیصدی نوے عورتوں کو دق ہو جاتی ہے۔
جواب | انسانی نظام زندگی میں منفعت اور مضرت کے پہلو
تقریباً ہر چیز میں ہیں ایک کسان دن بھر دھوپ میں مل جوتا ہے
یقیناً دھوپ میں اتنی اتنی دیر تک کھڑے رہنا صحت کے لئے
مفید نہیں ہے بہت مضر ہے مگر اس حفظان صحت کی خاطر

یہ حکم لگا دیجئے کہ کاشتکاری نہ کی جائے تو کیا انجام ہو گا۔ ریلوے انجنوں کے ڈرائیور ہر وقت کوئلہ بچھانکتے اور دھوئیں سے دوچار رہتے ہیں اس کے مضر صحت ہونے میں کیا شبہ۔ مگر یہ فتویٰ نہیں دیا جاسکتا کہ ریل میں چلانا موقوف۔

جن شہروں میں بل (کارخانے) ہیں وہاں کی آب و ہوا عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بلوں کا دھواں اور اس کے اندر کے ذرات چشمہ یوں کے جگر اور پیچھے دل تک پہنچتے ہیں بڑے خراب اثرات پیدا کرتے ہیں مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب بل بند کر دئے جائیں ایسا بھی نہیں کہ ان تمام مضر صحت اثرات کے اندر رہنے والے سب اثر قبول ہی کر لیتے ہوں۔ قدرت کی طرف سے ایک مضر چیز کے اثر کو زائل کرنے کے لئے نہ جانے کیا کیا مصلح چیزیں ہو کر رہتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر اشخاص زندہ بھی رہتے ہیں اور نہیں متاثر ہوتے۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ پردہ حفظان صحت کے لئے مضر ہے تو اس کی وجہ سے وہ ضرورت نظر انداز نہیں کی جاسکتی جو پردہ کے قیام کی متقاضی ہے۔ بے شک پردہ کے حدود کے اندر جہاں تک ممکن ہو ان مضر اثرات کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے مثلاً صاحبان دولت اگر خود اپنی پردہ دار کوٹھی کے گرد ایک وسیع احاطہ کو زنان خانہ سے مخصوص کر دیں تو روشنی اور تازہ ہوا سے عورتیں متبہ ہو سکتی ہیں پھر شرعی پردہ کی واجب مقدار کے ساتھ باپ بھائی یا

عزیزوں کی نگرانی میں اگر کسی باہر کے اپنے بلغ یا کھیتوں میں وہ تقریباً بھی کرنا چاہیں تو شریعت دامن پکڑ کے روکے گی نہیں۔ حالاں کہ جس طرح پردہ میں یہ مضر جسمانی کا پہلو ہے اسی طرح حفظان صحت کا پہلو بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ سر کوں پر راستوں میں، گلیوں میں اور بالخصوص سیناؤں اور تھپڑوں میں جہاں بھڑکتی ہوئی ہے۔ کھوے سے کھوا اچھلتا ہے اور ہر طرح کے لوگ پاس پاس بیٹھے ہیں بچانے کتنی قسم کے امراض کے مبتلا لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کتنوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ کیسے کیسے اشخاص کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے اور مختلف طرح کے جراثیم ہوا میں نفس اور تکلم کے ذریعہ سے جسم تک پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں اور ان جراثیم کی مضر توں سے عورتیں پردہ کی پابندی کی وجہ سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہیں۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ باوجودیکہ پردہ کے رواج کو چودہ تئیسویں برس کے قریب ہو چکے پھر بھی مسلمانوں میں عورتوں کی مردم شماری کا تناسب مردوں سے زیادہ ہی رہا جس کی وجہ سے ایک ایک مرد کو چار عورتوں تک شادی کرنے کی اجازت کا نفاذ رہا۔ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بڑی پردہ کی پابند عورتیں بھی انٹی اور نوے یا اس سے زیادہ کی عمر تک پہنچتی رہی ہیں۔ جب کہ موجودہ زمانہ میں جو بہ نسبت پہلے کے اوسط کے لحاظ

سے بہت سی مسلمان عورتوں میں بھی آزادی پیدا کر چکا ہے
عمر کی مقدار بہ نسبت پہلے کے گھٹ گئی ہے۔
یہ پردہ کی برکت نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی حفظانِ صحت کے
اصول سے گھرے ہوئے مگر غیر فطری ماحول اور مصنوعی زندگی
کی برکت ہے جس کی وجہ سے مردوں کی عمر طبعی بھی پہلے کی نسبت
گھٹ گئی۔ پھر عورتوں کی عمر کا گھٹنا پردہ کا نتیجہ کیونکر سمجھا جاسکتا
ہے۔

معلوم ہوا کہ پردہ کے خلاف جتنے اعتراضات ہیں وہ سب بالکل
غلط ہیں عقلی حیثیت سے پردہ مستحسن اور شرعی حیثیت سے
لازم ہے اور مسلمان عورت کے لئے مذہبی طور پر اس کی پابندی
بہر حال ضروری ہے۔

والسلام

مكتبة العلوم
کراچی

في

كتاب العلوم
دعوى

